

विवेक और साधना

लेखक

केदारनाथ

संपादक

किशोरलाल घ० मशरूवाला

रमणीकलाल म० मोदी

नवजीवन प्रकाशन मंदिर

अहमदाबाद-१४

प्रकाशकका निवेदन

दूसरी आवृत्ति

‘विवेक और साधना’ की यह दूसरी आवृत्ति पाठकोके सामने रखते हुअे हमें हर्ष होता है। पहली आवृत्ति प्रकट होनेके बाद जिसके गुजराती संस्करणकी तीसरी आवृत्ति प्रकट हुअी थी। अुसमें श्री नाथजीने जो सुधार,या परिवर्तन किये थे, वे सब जिस आवृत्तिमें दाखिल कर दिये गये हैं।

७-११-६०

पहली आवृत्ति

जिस पुस्तककी मूल मराठी आवृत्ति छापते समय हमने अपना यह निश्चय जाहिर किया था कि जिसका हिन्दी संस्करण भी हम कुछ समयमें प्रकाशित करेगे। जिसलिअे श्री केदारनाथजी जैसे अनुमवी और विवेकी सत्पुरुषकी यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक हिन्दीमें पाठकोके सामने रखते हुअे हमें बडा आनन्द हो रहा है। मराठी और गुजरातीमें यह पुस्तक काफी लोकप्रिय सिद्ध हुअी है। आशा है कि अुसका यह हिन्दी संस्करण और अधिक लोगोंका ध्यान आकर्षित करेगा।

यह पुस्तक वेदान्त, भक्ति, ध्यान, योग-साधना, सिद्धि, साक्षात्कार, तप, वैराग्य आदि विषयोंके जिज्ञासुओं और साधकोको भी विवेककी कसौटी पर परखा हुआ सच्चा मार्ग बतायगी और सीधा-सादा, सदाचारी और कुटुम्ब, समाज तथा देशकी सेवाका जीवन बितानेके मिच्छुक ससारियोंको भी रूढिवाद और अवश्रद्धासे अुपर अुठाकर विवेकका रास्ता दिखायगी। अज जब कि सारी दुनियामें भौतिक सुख-वादका बोलवाला है और पद-पद पर मानवकी मानवताका ह्वास हो

रहा है, तब जिस पुस्तकके मानव-कल्याणसे प्रेरित लेखकने जगह-जगह जिस बात पर जोर दिया है कि सद्गुणोंकी वृद्धि करके मानवताका विकास करना चाहिये। यही मनुष्य-जीवनका सर्वोच्च ध्येय है, यही मानव-जीवनकी चरम सार्थकता है।

गुजरातीसे हिन्दी अनुवाद श्री रामनारायण चौधरीने किया है, जिसे श्रीनाथजी, स्व० श्री किशोरलाल मशरुवाला और श्री रमणीकलाल मोदी आद्योपान्त देल्ल गये हैं। जिसमें गुजरातीकी दूसरी आवृत्तिके सारे सुधार और सशोधन शामिल कर लिये गये हैं। आशा है यह पुस्तक सावक, चिन्तक, अम्यासी और ससारी सभीके लिये उपयोगी सिद्ध होगी।

२-५-'५३

संपादकोंका निवेदन

परम पूज्य श्री केदारनाथजीकी यह पुस्तक पाठकोके सामने रखते हुये हमें अनेक तरहसे आत्म-सतोष होता है। हम जिन्हे सक्षेपमें नाथ या नाथजी भी कहते हैं। जिसलिजे आगे जिस छोटे नामका ही हमने प्रयोग किया है। पूज्य नाथजीका बुद्धिपूर्वक-सत्संग गुरु किये हमें लगभग ३० साल हो गये हैं। अुनके अुपदेश और समागमसे हमारे विचारोंमें भारी परिवर्तन हुआ; बुद्धिमें स्पष्टता आयी, भावनाओंकी शुद्धि हुई, जीवनके ध्येय और साधनोंके चुनावमें फर्क पड़ा। क्या करे, कैसे करे, किसलिजे करें, वगैरा प्रश्नोंसे परेशान मन स्थिर हुआ। अुस परेशानीके कारण पैदा हुई हमारी अपनी व्याकुलताका असतोष और अुसके परिणामस्वरूप हमारे गृहस्थ-जीवनमें तथा हमारी सस्याओं और साथियोंके साथ होनेवाले हमारे झगड़े कम हुये। जिस महात्माकी सेवामें और सस्यामें हम प्रत्यक्ष रूपमें काम करते थे और जिनके जीवन-कार्यको आज भी आगे बढ़ानेकी कोशिश हम कर रहे हैं, अुनकी सेवा और अुनका कार्य करनेकी हमारी योग्यता बढ़ी। अनेक प्रकारके अ्रमों और कल्पनाओंके जालमें फसने या काल्पनिक भयोंसे डरकर अुनसे छूटनेके लिजे बेकार कोशिश करनेकी क्षमता और जजालसे छूटे। जो चीज जैसी हो अुसे वैसी ही देखनेकी हिम्मत हममें आयी।

*

जिन सारे शुभ परिणामोंके फलस्वरूप हमारे मनमें नाथजीके प्रति गुरुबुद्धि और अत्यन्त कृतज्ञ-बुद्धि हो, यह स्वाभाविक ही है।

फिर भी, भारतवर्षमें आम तौर पर गुरु-शिष्य-सवधकी जो कल्पना है, अुससे नाथजीका और हमारा गुरु-शिष्य-सवध कुछ दूसरी ही तरहका रहा है। जिसका श्रेय पूज्य नाथजी और पूज्य गांधीजीको ही ज्यादा है। हमारे वचनसे प्राप्त परंपरागत सस्कार तो वैसे ही थे, जैसे आम तौर पर हमारे देशके जिज्ञासुओंके होते हैं। हमारी अुम्र ३० वर्षसे कम थी,

बुद्धि परिपक्व नहीं थी, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य वगैराके हमारे सस्कार पुराने साम्प्रदायिक ढंगके ही थे। अेक तरफ जिन दो अलग सम्प्रदायोंमें हम पले थे, उनमें अपनी अलग-अलग बुद्धिके अनुसार हमारी अैसी दृढ श्रद्धा थी कि हमारे सम्प्रदायमें धर्म, ज्ञान और मोक्षकी सपूर्ण अर्थेति है और कोयी दूसरा संप्रदाय, दर्शन वगैरा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमारी यह भी भावना थी कि गुरुके बिना ज्ञान नहीं और ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं। जिसलिअे हम सम्प्रदायकी चारदीवारीमें ही गुरुको ढूढते थे। घर, सगे-सबधी और समाज वगैराको हम स्वार्थके और मिथ्या तथा नाशवान सबध मानते थे, अुन्हे छोडकर भाग जानेकी हमारी वृत्ति थी। जिन सब बातोंका हमारे मनमें बडा मन्यन चल रहा था। अितनेमें पूज्य नाथजीसे हमारा नये रूपमें परिचय हुआ। यो तो वे हमारे सावरमती आश्रममें शरीक होनेके पहलेसे ही वहा आते-जाते थे, जिसलिअे काका साहबके अेक महाराष्ट्री मित्र और आश्रमके प्रति सद्भाव रखनेवाले सज्जनके रूपमें साधारण तौर पर हम अुन्हे जानते थे। परंतु बादमें हमें अनायास पता चला कि अुन्होंने हिमालयमें कयी वर्ष बिताकर, योग वगैरा साधकर 'आत्म-साक्षात्कार' किया है। यह हमें अुनका नयी दृष्टिसे परिचय हुआ और हम अेक सिद्ध योगी तथा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषके नाते अुनके पीछे लगे। जिससे वे चाहते तो हमारे श्रद्धालुपन और शिष्यभावसे लाभ अुठाकर — जैसे कयी शिष्य अपने सद्गुरुको भगवान बनाकर अुनके संप्रदाय-प्रवर्तक बन जाते हैं अुसी तरह — हमें अपने शिष्य बनाकर अेक पथ चला सकते थे। वे हमें गाधीजीकी प्रवृत्तियोंसे पराङ्मुख भी कर सकते थे। साथ ही गाधीजी भी यदि महात्मापनका अहकार रखनेवाले और जिसलिअे दूसरे 'महात्मा' को अपनी सस्थामें बरदाश्त न कर सकनेवाले होते, तो अुन्होंने पूज्य नाथजीको अपनी सस्थामें आनेसे रोक दिया होता। क्योकि यह बात सत्याग्रह आश्रममें छिपी नहीं रही थी कि पूज्य नाथजी और हम दोनोंमें से पहल करनेवाले किशोरलालके बीच गुरु-शिष्य जैसा सम्बन्ध हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप आश्रमके दूसरे भी कयी लोग अुनका समागम करने लगे थे और अुन सबके बारेमें कुछ समय तक अैसा भास होने लगा था मानो वे सब 'दो गुरुओंके चेले' हो। परन्तु गाधीजीमें

महात्मापनके भानका अभाव था, जिसलिअे अन्हें कभी नाथजीसे अीर्ष्या नहीं हुअी । अुलटे अुन्हे यह सोचकर आग्वसन मिला कि अेक अैसे सत्पुरुष अुनके पास आते रहते हैं, जो अुनकी गैरहाजिरीमें आश्रमवासियोंके मार्गदर्शक बन सकेंगे । अुन्होंने सदा ही नाथजीके सावरमती आने-जाने और रहनेको प्रोत्साहन दिया । दाडी-कूचके समय गाधीजीने अुनसे आश्रम पर निगाह रखने और बार-बार वहा आते रहनेका वचन लिया था । दूसरी ओर नाथजीको गुरुपनके अहकारने कभी छुआ ही नहीं था । जिसलिअे जो भी भाअी-बहन आश्रमका या और कोअी सार्वजनिक काम करते, अुन्हे अुससे हटाने या शिथिल करनेका अुन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया । अुलटे अैसी कोशिश की जिससे अुनकी काम करनेकी योग्यता बढे ।

जिसका कारण यह नहीं था कि विनोबाजी, काकासाहब वगैराकी तरह पूज्य नाथजीका भी गाधीजीके साथ अैसा सम्बन्ध था, जिससे अुन्हे गांधीजीके कार्यकर्ता या साथी माना जा सके । वे अेक स्वतंत्र व्यक्ति थे । कुछ बातोंमें गांधीजीसे भिन्न दृष्टि भी रखते थे और अैसे विचार भी रखते थे, जो गांधीजीको मजूर न थे । फिर भी दोनोंके अतिम आशय अुच्च, महान और समान होनेके कारण हरअेक व्यक्ति पर नाथजीके समागमका परिणाम गांधीजीकी प्रवृत्तियोंके लिअे मददगार ही साबित हुआ ।

*

पूज्य नाथका महाराष्ट्रमें भी अेक मित्र-मडल था । जैसा अुन्होंने अपने 'आत्म-परिचय' में बताया है, वे युवावस्थामें व्यायाम-सम्बन्धी और आतिवादी हलचल करते थे । अुसके कारण और कौटुम्बिक सम्बन्धोंके कारण यह मित्र-मडल बना था । अुनमें से बहुतोको बचपनसे नाथजीका परिचय और अुनकी योग्यताका अनुभव था और वे भी अुनका समागम करनेको अुत्सुक रहते थे । अिन सबमें कितने ही अैसे हैं जो पू० नाथको लगभग अपने गुरु जैसे मानते हैं, फिर भी अुन्हें हम नामसे भी नहीं जानते और न वे ही हमें पहचानते हैं । कभी अनायास किसी जगह भेंट हो जाने पर ही पहला परिचय होता है और पता चलता है कि वे नाथजीको कअी सालसे पहचानते हैं ।

जिस प्रकार नाथजीका सत्सग हरअेकने स्वतंत्र रूपमें ही किया है। हम दोनोंके बारेमें भी कुछ हद तक तो ऐसा ही हुआ। हम दोनों साबरमती आश्रमके ही सेवक थे। दोनों अुनकी निगरानीमें कुछ-न-कुछ ध्यान वगैराका अभ्यास करते थे। फिर भी बहुत वर्षों तक हम अेक-दूसरेके साथ होनेवाले पत्र-व्यवहार, चर्चाके विषयो वगैराके बारेमें बहुत तफसीलसे नहीं जानते थे। तीनोंमें से किसीका कुछ भी गुप्त नहीं था, परन्तु तीनोंमें किसीका स्वभाव ऐसा नहीं था कि बेकार कुतूहलका भाव रखकर यह जानने या बतानेकी कोशिश करे कि किसके साथ क्या चर्चा हो रही है। गुप्तता रखनेका हमारा कोअी आशय ही नहीं था, जिसलिअे अनायास और धीरे-धीरे अेक-दूसरेके साथकी चर्चाओ, पत्र-व्यवहार वगैराकी जानकारी हमें होती गयी। यही बात पूज्य नाथके साथ समागम करनेवाले और लोगोके बारेमें भी हुयी। सहज ही अुनके कुछ सम्भाषणो, चर्चाओ और सार्वजनिक कार्योंमें मौजूद रहनेके और सबके लिअे अुपयोगी सिद्ध होनेवाले पत्र-व्यवहार तथा पूज्य नाथकी नोटबुके वगैरा पढने और सुननेके अवसर आये। हमारे अपने जीवनको जो लाभ हुआ था, अुसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव था और अिन समागम करनेवालोके सन्तोषको भी हम देख सकते थे। कुछ लोगोकी कठिनाअियो और शकाओका समाधान हम न कर पाते, तो हम अुन्हें नाथजीके पास भेजते, और अधिकतर वे न केवल अुनसे सन्तुष्ट ही होते, बल्कि वादमें अुन्हें कभी छोडते ही नहीं थे।

*

अिन सब चर्चाओ, वार्तालापो वगैराके नोट रखनेकी रमणीकलालको आदत है। किशोरलालको ऐसी आदत नहीं। परन्तु पूज्य नाथसे अुन्होंने जो लाभ अुठाय़ा ह, अुसे पचाकर वे पाठकोके सामने रखते ही रहते हैं। पाठक यह पुस्तक पढते-पढते ही देख लेंगे कि जिसके बहुतसे विचार विस्तारसे या सक्षेपमें किशोरलालकी 'तालीमकी वुनियादे', 'जीवन-शोधन', 'ससार और धर्म'* वगैरा पुस्तकोमें और कअी लेखोंमें व्यक्त हो चुके हैं। परन्तु वे पूज्य नाथके ढग पर या अुनका हवाला देकर नहीं, बल्कि किशोरलालके अपने ढग और अपनी जिम्मेदारी पर व्यक्त किये गये हैं।

* तीनी पुस्तकें नवजीवन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित।

स्वतंत्र विचारकके रूपमें किशोरलालकी रयाति है, परन्तु मुन्होंने अपनी पुस्तकोंकी अपेक्षा-पत्रिका और प्रस्तावना वर्गारामें अपने विचारोंके लिये पूज्य नाथका अणु स्वीकार किया है। वह अणु कितना बड़ा है, यह नाथजीकी जिस पुस्तकको पढ़कर मालूम हो जायगा। साथ ही किशोरलालके विचारों पर गाधीजीकी भी छाप है। और वह अितनी ओतप्रोत है कि अणु रचनाओंमें गाधीजी, नाथजी और स्वयं किशोरलालकी बुद्धिका कितना हिस्सा है, जिसका विश्लेषण करना मुश्किल है।

परन्तु रमणीकलालने अपनी नोट लेने, पत्र-व्यवहार सुरक्षित रखने वर्गैराकी आदतके कारण भिन्न तरहका काफी संग्रह कर रखा था। पू० नाथके पास भी कुछ नोट, पत्र वर्गैराका संग्रह था। अणु सबको व्यवस्थित रूपमें जमाकर अणुमें से छटनी वर्गैरा करनेका रमणीकलालमें अतुसाह था।

*

कुछ वर्षोंसे हमें लग रहा था कि पू० नाथके विचार पुस्तकबद्ध हो जाय तो अच्छा हो। अणुके समागममें आनेवाले दूसरे मित्रोंकी भी ऐसी अिच्छा थी। हालांकि हम मानते हैं कि सत्पुरुषोंका प्रत्यक्ष सम्पर्क ही जीवनमें अधिक और कभी तरहसे लाभदायी होता है, फिर भी जिनके लिये प्रत्यक्ष सम्पर्क संभव न हो अणुके लिये और सम्पर्कसे प्राप्त किये हुअे ज्ञानका स्मरण ताजा करनेके लिये अणुके विचार पुस्तकरूपमें हो, तो वे भी बड़े उपयोगी हो सकते हैं। हर रोजके पठन-मननमें अणुका उपयोग हो सकता है। कुछ अैसे ही विचारोंसे प्रेरित होकर १९४२ में किशोरलालके जेलके दिनोंमें हमारे बीच हुअे पत्र-व्यवहारमें यह कल्पना अुत्पन्न हुयी कि पूज्य नाथके विचारोंकी टिप्पणिया, पत्र वर्गैरा जो कुछ भी अिकट्ठा किया जा सके असे जुटाकर प्रकाशित किया जाय। और जिसके लिये पूज्य नाथकी स्वीकृति लेकर अुसका पहला कच्चा संग्रह तैयार किया गया। फिर, किशोरलालके छूटनेके बाद अणुके साथ संग्रहकी जांच करने पर अैसा लगा कि, ये टिप्पणिया, पत्र वर्गैरा कहीं संक्षेपमें, कहीं केवल सूत्र रूपमें और कहीं-कहीं पूर्वापर सम्बन्ध न जाननेवालेको कुछ भी बोध न हो जिस रूपमें होनेके कारण अणुहे ज्योंके त्यों छापनेसे पूरा लाभ नहीं हो सकना। जिसलिये पहले तो हमने जहा-जहा अस्पष्टता थी, वहा-वहा

पूज्य नाथसे स्पष्टता करनेवाले परिशिष्ट लिखवाने शुरू किये। परन्तु जिस सारे साहित्यमें अितने विविध और फिर भी आपसमें गुये द्वये विषय थे कि अुन्हे व्यवस्थित करनेकी कोशिशमें विलम्बता बढ़ती नजर आयी। जिस वारेमें पूज्य नाथके साथ द्वयी चर्चामें अुन्हें लगा कि जिन टिप्पणियों और पत्रों वगैराकी व्यवस्थामें न फसकर अुनके महत्त्वपूर्ण विषयों पर वे सवाद या प्रश्नोत्तरके रूपमें लेख तैयार करे। तदनुसार अुन्होंने थोड़े किये भी। अुनमें से कुछ अुन वर्षोंके 'शिक्षण अने साहित्य' गुजराती भासिकमें प्रकाशित भी हुअे हैं। जिसी बीच किशोरलालकी 'ससार अने धर्म' (गुजराती) पुस्तक छप रही थी। अुसकी पूर्तिके रूपमें कुछ लिखनेकी हमने अुनसे प्रार्थना की। अुसमें अुन्होंने तीन अध्याय लिखे, जो अुस पुस्तकमें आ ही गये हैं।

परन्तु अधिक विचार करने पर सवादों वगैराके ढगका यह निरूपण पूज्य नाथको सतोषप्रद नहीं मालूम हुआ। जिसलिअे यह विचार हुआ कि दुवारा मेहनत करनी पडे तो हर्ज नहीं, लेकिन अपने विचारोंको समग्र और व्यवस्थित रूपमें भाषाबद्ध किया जाय। हमने पूज्य नाथसे दो बार तो मेहनत करा ली थी। अुनका हरअेक विषयकी गहराअीमें जानेका स्वभाव, अुसे सुन्दर अक्षरोंमें मराठीमें अपने हाथसे लिख डालनेकी लगन, अनेक मुलाकातियोंको दिया जानेवाला समय, समय-समय पर बढ़ जानेवाली खुजली (अेगिज्मा) का अपद्रव, बीच-बीचमें प्रवास, सार्वजनिक कार्य, हाथसे ही खाना बनाने और कपडे धोने वगैराकी व्यवस्था, बीमारोंकी सेवा अुनका स्वभाव-सिद्ध व्यवसाय होनेके कारण सगे-सबन्धियों और स्नेहियों वगैराकी आ पडनेवाली शुश्रूषायें और चिन्तायें, और छपवानेकी दृष्टिसे लिखनेका मुहावरा न होनेके कारण सिद्धहस्त लेखकोंकी अपेक्षा जिसमें लगनेवाला अधिक समय — जिन तमाम कारणोंसे जिस तरह दुवारा लिख डालनेमें अुन्हे बहुत परिश्रम पडा और समय भी ज्यादा लगा। वे मराठीमें लिखते, साफ करते, अुसका गुजराती अनुवाद किया जाता और फिर वे अुसे देखते। जिन बातोंमें काफी समय चला गया। अुन्हें खूब मेहनत भी अुठानी पडी। परन्तु चूकि अुन्हें जिसकी उपयोगिताका विश्वास हो गया था, जिसलिअे अैसी प्रवृत्तिके वारेमें

किसी समय मुन्हें जो सकोच होता था वह मुन्होने छोड दिया और सारा परिश्रम खुशीसे किया।, मुसी परिश्रमका फल यह पुस्तक है।

अिसमें आये हुअे विचार अेक तरहसे स्वतत्र रूपमें ही लिखे गये हैं। यह नही कहा जा सकता कि टिप्पणियो, पत्रो वगैराका जो मसौदा पहले बनाया गया था, अुसीकी यह नमी व्यवस्था है। अुन सबमें त्रीज-रूपमें तो ये विचार बिखरे हुअे पडे ही हैं, परन्तु जिस रूपमें अुनका अिसमें विकास हुआ है, अुस रूपमें वे पुरानी टिप्पणियोमें नही पाये जायगे। यह कहनेमें हर्ज नही कि टिप्पणियो और पत्रो वगैराको अलग रखकर ही यह पुस्तक लिखी गयी है। जैसे-जैसे विचार आते गये वैसे-वैसे लिखे गये हैं और सब कुछ लिखे जानेके बाद अिसका सकलन किया गया है। कुछ महत्त्वके पत्रोका अिसमें समावेश किया गया है। अिसलिअे अेक प्रकारसे हरअेक अंअ्याय स्वतत्र है। परन्तु सबके पीछे कुछ सैद्धान्तिक विचारोकी मजबूत वुनियाद है।

*

ये मौलिक सिद्धान्तरूप विचार क्या हैं, अिसका थोडा मनन कर लेना पाठकोके लिअे सहायक होगा।

पहले तो अिसका थोडा स्पष्टीकरण करना ठीक होगा कि यह पुस्तक किसके लिअे है। चूकि समाजमें नाथजीका परिचय हमारे गुरुके रूपमें हो गया है, अिसलिअे साधारण तौर पर पाठकोको यह खयाल होना सभव है कि यह पुस्तक मुख्यत वेदान्त-ज्ञान, भक्ति, ध्यान, योग-साधना, सिद्धि, साक्षात्कार, तप और वैराग्य आदि विषयोका निरूपण करती होगी और अुस मार्गके साधको, जिज्ञासुओ, मुमुक्षुओ और अधि-कारियोके कामकी ही होगी। अैसी कल्पना की जा सकती है कि जो किसी प्रकारकी खास साधना या मोक्षकी अिच्छा या ससारका त्याग करनेकी ख्वाहिश नही रखते, या चार देह, पच कोष, चौबीस तत्त्व वगैराकी चर्चाओमें दिलचस्पी नही लेते, मन, बुद्धि, विज्ञान आदिकी भूमिकाओं, तरह तरहकी समाधि, आनद, साक्षात्कार वगैरा प्राप्त करनेकी अभिलाषा नहीं रखते; बल्कि अितनी ही सद्बृत्ति रखते हैं कि समाजमें किस तरह सदाचारसे रहे और चले, गृहस्थाश्रम और जीवनके फर्जे

अदा करे, जनसेवा करे, अच्छे वातावरणका सेवन करे और धीरे-धीरे अपनी योग्यता विविध प्रकारसे बढ़ायें, अन्तर्लिये शायद यह पुस्तक अपुयुक्त न हो। मिसलिये मिन दोनो प्रकारके जिज्ञासुओको बता देना ठीक होगा कि यह पुस्तक दोनोके लिये है। पहले वर्गके साधकोको यह पुस्तक अनेक भ्रमो, कल्पनाओ, गूढ तत्त्वो वगैरामें फसनेसे बचायेगी, जितने साधन-मार्गका जिस प्रकार और जिस दृष्टिसे अभ्यास करना जरूरी है, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन करेगी तथा जो दूसरे वर्गके सत्सगार्थी है, अन्तर्की विवेक-बुद्धिको जाग्रत करके उसका उपयोग करना सिखायेगी और स्वयं अपने साथ तथा कुटुम्ब और समाजके साथ शुद्ध सम्बन्ध रखना और कर्तव्य पालन करना सिखायेगी। मिसमें कोअी विषय ऐसा नहीं है जिसे केवल पू० नाथ पर या पू० नाथके माने हुअे किसी शास्त्र पर श्रद्धा रखकर ही मान लेना पड़े, या जो पू० नाथ या किसी औरको अपना तन-मन-धन अर्पण करके ही प्राप्त किया जा सकता हो, या जो किसी गूढ भूमिका पर आरूढ होनेके बाद ही समझमें आ सकता हो। मिसलिये जिस किसीमें सन्मार्ग पर चलनेकी थोड़ी भी वृत्ति है या जिसे किसी साधन-मार्गका प्रयत्न करनेकी अभिलाषा है, अन्तर् दोनोके लिये यह पुस्तक मार्गदर्शक होगी। मिसमें छात्र-छात्राओ, पति-पत्नी, नवदपति, समाजसेवक वगैरा सभीको स्पर्श करनेवाले विषयो पर विचारप्रेरक और अत्साह्वयार्थक अध्याय मिलेगे। मितना मिस पुस्तकके बारेमें निश्चयपूर्वक कहनेमें हमें कोअी सकोच नहीं होता।

बहुत समव है कि तरह-तरहके धर्मों, सम्प्रदायो, रुढियो और श्रद्धाओ वगैराके बलवान सत्कारोमें पले हुअे पाठकोको यह पुस्तक कुछ आघात पहुचाये। कुछ ऐसे भी विचार उसके पढनेमें आयेगे, जिनकी उसने आशा न रखी हो और अन्तर्से कदाचित् प्रारम्भमें उसे असतोष हो, उसका जी दुखे और मन सशयके चक्करमें पडकर घबरा जाय। हम खुद पू० नाथके साथ अपने प्रारम्भिक परिचयमें काफी घबराहटमें पडे थे। अपने सप्रदायोके बारेमे हमारी भक्ति और श्रद्धा जितनी दृढ थी, अन्तर्ने ही तीव्र आघात भी हमें लगे। जब तक हम यह नहीं तय कर सके कि नाथजीके विचार सही है या हमारे सम्प्रदायके मत सही है, तब

तक अुस परेशानीमें हमने कितनी ही बार आसू गिराये । परन्तु अन्तमें हमने नि शकतासे प्राप्त होनेवाली प्रसन्नता और स्थिरता भी अनुभव की । जिसलिअे हम यह कह सकते हैं कि अगर पाठकमें निडर होकर सत्यको जानने और अुस पर चलनेका निश्चय और हिम्मत होगी, तो वह अिन आघातो और सशयोको पार कर लेगा और विवेकयुक्त निश्चय प्राप्त करनेका सतोष अनुभव करेगा ।

*

हमारे देशको श्रेष्ठ आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान और सस्कृति निर्माण करनेका गौरव प्राप्त है । नीति और तत्त्व-विचारके क्षेत्रमें भारतके विचारकोने जो स्वतंत्रता दिखायी है और पराकाष्ठा की है, वह दूसरे सब देशोसे बड़ी-बड़ी है । यह दावा हमीने खुद अपने लिअे नहीं किया है, परन्तु दुनियाके सब देशोके महान तत्त्ववेत्ताओने अिसे स्वीकार किया है । स्वाभाविक रूपमें ही हमें अिसके लिअे अभिमान और धन्यता अनुभव होती है ।

फिर, हमारी यह भी ख्याति है कि भारतवर्षके लोग 'ससारके सब लोगोकी अपेक्षा अधिक धर्मपरायण और धर्मको दुनियाकी भौतिक वस्तुओ और बडप्पनसे ज्यादा महत्त्व देनेवाले हैं । ससारके सब विषयो और कर्मोंकी कीमत हम केवल भौतिक लाभ-हानिके आधार पर नहीं आकते, परन्तु हमारे लिअे यह कहा जाता है कि हम अुनके आध्यात्मिक, धार्मिक या नैतिक परिणामोके अनुसार अुनका मूल्यांकन करते हैं । हमारे प्रति दुनियावालोका यह जो खयाल है, अुसका भी हमें गर्व होता है ।

अिस प्रकार हमे अपनी सस्कृतिके बारेमे प्राचीनता और श्रेष्ठताका और अपनी धर्म-भावनाका तीव्र रूपमें भान है, और अिस भानका नशा भी है । अिस नशेके जोरमें हम यह भी कह डालते हैं कि अैसे मामलोमें तो हम 'जगतके गुरु हैं, दूसरा कोअी देश हमें कुछ नया सिखा या दे ही नहीं सकता; अुलटे, दूसरी सस्कृतियोमे भी कुछ लेने लायक है, यह खयाल ही हममें घुसा हुआ बडा भारी दोष है, जो कुछ बाहरसे आ गया है, अुसे निकाल देनेकी हमारी कोशिश होनी चाहिये ।

सकते। अगर हम धर्मको गौण बना दें, तो सासारिक दृष्टिसे बहुत प्रगति कर सकते हैं। क्या यह सच है? संभव भी है? अगर यह कहा जाय कि धर्म अपने अनुयायियोंके बड़े-बड़े साम्राज्य जीतने और स्थापित करनेमें, करोड़पति बननेमें, अश-आराम और भोग-विलासमें डूबे रहनेमें बाधक होता है, तो यह समझमें आ सकता है। परन्तु क्या धर्म मनुष्यके अर्थात् अर्थ और कामका भी शत्रु हो सकता है? क्या धर्म अपने अनुयायीको अितना कगाल बना सकता है कि वह दाने-दानेको मोहताज हो जाय? क्या वह उसे ऐसा गरीब और कायर बना सकता है कि कोभी भी डरा-धमका कर उसकी मेहनतसे प्राप्त की हुयी और किफायतशारीसे वचायी हुयी वस्तु उससे छीन कर ले जाय? क्या धर्म उसे अितना भोला और मूर्ख रख सकता है कि वह सहज ही किसीसे भी धोखा खा जाय? क्या वह अपना पालन करनेवालेको अितना अधश्चद्दालु, मूर्ख और लालची बना सकता है कि वह किसीकी मामूली करामातोसे भुलावेमें आ जाय? अगर ऐसा ही परिणाम आये, तो या तो हमारे अिस खयालमें भ्रम है कि हम धर्मपरायण हैं या धर्म समझकर हम जिससे चिपटे हुये हैं वह धर्म नहीं बल्कि कोभी भ्रम ही है। या तो 'धर्मादर्थश्च कामश्च' (धर्मसे ही अर्थ और काम सिद्ध होता है) यह व्यास-वचन गलत है या हमारा यह अभिमान गलत है कि हम धर्मपरायण लोग हैं।

कुछ लोग धर्म और अीश्वरका अभेद करके धर्मके वारेमें जो शका अूपर बतायी गयी है, उसे अीश्वरके अस्तित्व-विषयक शकाके रूपमें प्रगट करके पूछते हैं कि यदि अीश्वर है तो अैसे अन्याय, दुख वगैरा क्यों होते हैं? अीश्वर यह सब कैसे देख सकता है? अिसलिअे या तो अीश्वर है ही नहीं या जिसे हम अीश्वर मान बैठे हैं उससे वह कोभी दूसरी ही शक्ति है।

अिस प्रकार अेक ओर धर्म अथवा अीश्वर और दूसरी ओर अर्थ-कामके बीचका विरोध बहुतोको परेशान करता रहा है। धर्म, भक्ति, ज्ञान, अध्यात्म-शास्त्र, दर्शन वगैराके ग्रंथोंमें अिसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता। अुनमें योगाम्यासो, सिद्धियो, अगम्य शब्दो, तत्त्वो, तत्त्वोके गणितो और पचीकरणो वगैराकी बहुतसी अैसी बातें हैं, जिनमें पडनेका

मामूली आदमीका बूता नहीं, जिनका वह खुद प्रयोग या अभ्यास करके अपने अनुभवसे प्रमाण नहीं जुटा सकता। कभी न मिटनेवाले आनन्द और कल्पनामें न आ सकनेवाले प्रकाश और किरणोका अनुभूति अल्लेख है। हजारों वर्षकी समाधियों और मृत्युके बाद प्राप्त होनेवाले स्थानोंकी और कल्प-कल्पमें होनेवाले राम-कृष्णादि अवतारोंकी कथाओं अनुभूति है। स्वप्नमें स्वप्न, अस्वप्नमें फिर स्वप्न और अस्वप्नमें भी फिर स्वप्न, ब्रह्माण्डमें खण्ड, खण्डमें अणु, अणु अणुमें दूसरे ब्रह्माण्डों वगैराकी अद्भुत कथाओं भी अनुभूति है। दुःखके आत्यंतिक नाश और सुखके आश्वासन है और यज्ञकर्मी तथा विधियोंके सूक्ष्म नियम है। परन्तु अनुभूति जिसका बोध नहीं होता कि भारतवर्षके लोगोंको अपने अति दारुण दुःखोंका नाश करने और साधारण सुखी और स्वाभिमानपूर्ण जीवन-यात्राके लिये पुरुषार्थ करनेकी प्रेरणा देनेवाला धर्म और संस्कृति कौनसी है।

दर्शनकारोंने तो जितना कहकर कि जगत दुःखरूप ही है और हमेशा रहेगा और जीवन क्षणभंगुर होनेके कारण अतना दुःख सह लिया जाय, जो दुःख कम किये जा सकते हैं अनुभूति निवारणका प्रयास करनेका भी विचार नहीं किया। जिस प्रकार कोमी यह नहीं बताता कि हमारे धर्म-विचार और संस्कृति-विचारमें क्या खामिया पैदा हो गयी हैं, वे किस तरह पैदा हुयी और ठिकी हुयी हैं।

हमारे खयालसे अति अलक्षणीयका हल ढूँढनेवालेके लिये यह पुस्तक अत्यन्त सहायक होगी। यह अस्वप्नकी विचार-शक्तिको नवीन प्रेरणा देगी, अस्वप्नकी बुद्धिको स्वतंत्र बनायेगी और अस्वप्नके मतोंका सशोधन करेगी। यह व्यक्ति और समाजका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध बताती है, व्यक्तिका समाजका सेवक बनने और अस्वप्नके प्रति कर्तव्य पालनेका जो धर्म भुला दिया गया है और जिसका विकास रुक गया है, अस्वप्नकी तरफ सबका ध्यान खींचती है। पशुके जैसे ही बालवच्चोंका पालन-पोषण करनेवाले, कामादि वासनाओंसे प्रेरित होनेवाले और अनुभूति लिये धन कमाते हुये भी गृहस्थाश्रमके धर्मोंके प्रति विमुख बने हुये भोगपरायण तथा परंपरागत धर्मभक्तिपरायण ससारी लोगोंको यह झकझोर कर जाग्रत करती है। जितना कम समझमें आये अतने ही ज्यादा जोरसे पकड़ रखनेवाली

श्रद्धाको यह पुस्तक विवेककी दृष्टि देनेका प्रयत्न करती है। साथ ही जिन्हें योग, भक्ति, कर्म या ज्ञानके मार्गोंका अध्ययन और साधना करनेकी रुचि है, उन्हें इनकी विवेकयुक्त रीतिया बताती है, उन्हें प्रेरणा भी देती है और साथ-साथ उन सब साधनाओंका हेतु और साध्य भी स्पष्ट कर देती है।

चार-सौ पन्नोंकी पुस्तकमें अतनी सारी वस्तुओंका समावेश होनेके कारण वह ऐसी नहीं है, जिसे एक ही बार पढ़कर ताकमें रख दिया जा सके। जिसमें कभी-कभी पुनरुक्ति भी मालूम होगी। परन्तु पुनरुक्ति जैसे वाक्योंकी भी पाठक तुलना करेगा, तो देखेगा कि हरएक वाक्यमें किसी-न-किसी नये भाव या विचार पर पाठकका ध्यान खींचा गया है, केवल वाचालताकी पुनरुक्ति नहीं है।

*

पाठकोंको यह जाननेकी स्वाभाविक ही जिज्ञासा हो सकती है कि पू० नाथकी ऐसी पुस्तक लिखनेकी योग्यता क्या है। हमें पहले यह भिच्छा हुई कि नाथजीके जीवनकी तफसील खुद उनसे और उनके बालमित्रों, कुटुम्बीजनों वगैरासे प्राप्त करके संक्षिप्त चरित्र लिखा जाय। परन्तु उसमें कुटुम्बीजन तो विविध घरेलू बातें ही बता सकते हैं। उन्हें इस तरह सजाया जा सकता है कि वे पढ़नेमें अच्छी लगें। परन्तु पू० नाथकी यह राय रही कि जिन तफसीलोंका समाजके कल्याणके लिये कोई खास उपयोग न हो, उन्हें देनेकी क्या जरूरत और उन्हें जुटानेके लिये समय और श्रम लगानेकी क्या आवश्यकता? जिन बातोंके जाननेसे पाठकोंको या समाजको लाभ हो सकता है और जो बातें पुस्तक-को पढ़ने, समझने या यह जाननेके लिये उपयोगी हो कि किस तरह पू० नाथ भिन विचारों पर आये, वे ही दी जाय तो ठीक होगा। ऐसी बातें तो वे खुद ही बता सकते हैं। मित्रों, कुटुम्बीजनो वगैरासे उनकी साधनाओं, ऐकान्तके अभ्यासों, विविध गुरुओं वगैराके समागमों और मनके मन्थनों वगैराकी तफसील नहीं मिल सकती। उनके खयालसे काकासाहब, स्वामी आनन्द वगैरा जैसे कुछ मित्र भी, जो उनके साधना-कालके दरमियान ही परिचित हुए, उन्हें केवल एक व्याकुल साधकके

रूपमें ही बता सकते हैं। अन्तर्में भारी अयल-पुघल थी, काला-तरमें वह शात हो गयी और शात हो जानेके बाद अन्होंने अपने सब मित्रोंको बता दिया कि अन्की व्याकुलता मिट गयी है और खोज पूरी हो गयी है। परन्तु क्या व्याकुलता थी और वह कैसे मिटी, जिस बारेमें चर्चा करनेका मौका अन्हे जिन मित्रोंके साथ भी नहीं मिला। जिसलिये वे खुद जितना कह सकते थे अन्तसे हमें सन्तोष मान लेना था। जिस बारेमें कुछ व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक थी। यह बात अन्होंने मान ली और आम तौर पर अपने बारेमें न कहनेका सकोच छोड़कर अपना परिचय स्वयं लिख देना मजूर कर लिया। जिस प्रकार पुस्तकके साथ अन्का व्यक्तिगत परिचय भी अन्हीके हाथों लिखा हुआ पाठकको प्राप्त हो जाता है। हम आशा रखते हैं कि अन्में हम अपने व्यक्तिगत परिचयसे थोड़ा और जोड़ दें, तो पाठकको अनुचित नहीं लगेगा।

पू० नाथसे हमारा पहला परिचय हुआ, तब अन्की अन्न चालीसे कम थी और अच्चे व्यायामसे कसे हुअे मजबूत शरीरके कारण अन्न जितनी थी अन्से भी कम ही दिखायी देती थी। अब वे लगभग ७० वर्षके हो गये हैं, जिसलिये कुदरती तौर पर ही आकृतिमें बहुत फर्क पड़ गया है। कभी बीमारियों और कठोर जीवनके कारण अितनी शक्ति न रहने पर भी असली मजबूत काठी तो कोयी भी देख सकता है।

पू० नाथकी नैसर्गिक प्रकृति क्षत्रियकी कही जायगी। कोयी आखें लाल करके अन्हे डरा नहीं सकता, वे ऐसे नहीं जो किसीके सामने निस्तेज हो जाय या दब जाय। अीश्वरभावका — यानी दूसरोंको अनुशासनमें रखनेकी शक्तिका — आवश्यकतानुसार अपुयोग करना अन्हे आता है। जरूरत हो तो नियमोंका पालन करानेमें वे कठोर बन सकते हैं। अेक बलवान सेना खड़ी करके अग्रेज सरकारसे लड़ायी छेड़कर देशको स्वतंत्र करनेकी युवावस्थाकी महत्त्वाकांक्षाओं होनेके कारण सेनापतिके आवश्यक गुण अन्होंने अपनेमें प्रयत्नपूर्वक बढ़ाये भी थे। यानी, साथियों पर रोब रखना, अपनी योजनाओं या अपने किये हुअे कामोंके बारेमें जहा तहा बातें न करना, बल्कि अपने हाथके नीचे काम करनेवाले मनुष्योंमें से भी जिसको जितनी जरूरत हो अतनी ही बात कहना।

कके कामकी बात खसे न कहना, खके कामकी बात कसे न कहना । किसीने सवाल पूछा जिसलिअे उत्तर देना ही चाहिये सो बात नहीं, उत्तर देने जैसी बात लगे तो ही कहना और पूछा जाय अतना ही कहना ।

यह स्वभाव तीस वर्ष पहले था, परन्तु अब वह स्वभाव रखनेका प्रयोजन न रह जानेके कारण बहुत फर्क पड़ गया है । फिर भी अुसकी झलक आज भी दिखायी देती है । जिस स्वभावके कारण शुरूमें हमें अपनी अुलझनें दूर करानेमें कुछ कठिनायिया भी मालूम होती थी । अुनका शासन भी बड़ा कड़ा लगता था । और अपने आप तो वे शायद ही कुछ कहते थे । जिसलिअे जिस पुस्तकमें जो विचार बड़ी स्पष्टतासे या जोर देकर कहे गये हैं, वे खुद हमें तो वर्षोंके समयमें छुटफुट ढगसे ही मालूम हुअे हैं, और कुछ तो अतिम कुछ वर्षोंमें ही अधिक स्पष्ट हुअे हैं ।

*

ग्रथोमें अीश्वरकी गुणरूपमें कमी प्रकारकी अुपासना बतायी गयी है, जैसे सत्यरूपमें, प्रेमरूपमें, आनन्दरूपमें, अहिंसारूपमें, सौंदर्यरूपमें, ज्ञानरूपमें' वगैरा वगैरा । पू० नाथने अीश्वरकी साधना करुणा-मूर्तिके रूपमें की है । करुणाशीलता अुनके स्वभावका सबसे बड़ा-चढ़ा अग कहा जा सकता है । ससारमें स्वार्थ, दुख और कष्ट ही भरे हैं, मा, बाप, भायी सब स्वार्थके सगे हैं, यह देखकर बहुतसे साधक ससारसे तग आकर, परेशान होकर, अुस पर गुस्सा करके और अुद्विग्न होकर अुसका त्याग करते हैं व सबसे अलग होकर रहनेका मार्ग अपनाते हैं । नाथने देखा कि दूसरे देशोकी बात तो दूसरे देशवाले जानें, परन्तु भारतके लोगोका जीवन तो अवश्य अिन दोषोसे भरा हुआ है । परन्तु अुन्हे अपने सगे-सम्बन्धियोसे कुछ लेना नहीं था, अुन्हे अपनी चिंता नहीं थी । जिसलिअे अपने लिअे जगत पर या सगे-सम्बन्धियो पर क्रोध करनेकी अुन्हे जरूरत नहीं थी । अिन दोषोके लिअे अुनका त्याग करनेकी भी जरूरत नहीं थी । परन्तु अिन दोषोके कारण भारतके लोग परतत्र, दुखी, दरिद्री, पुरुषार्थहीन, कायर, अत कलहसे जर्जर और दयाजनक स्थितिमें

है। जिनमें कुछ साधुता है, अदात्त भावनाओं हैं, तीव्र श्रीश्वर-श्रद्धा तथा अल्लव जीवनके लललल व्याकुलता है, वे सब अलल ससारको छोड देनेकी ही आध्यात्मिकता स्वीकार कर ले, तो फिर ये लोग कल्पात तक नी अडूर कैसे अुठेंगे ? अलल प्रकार ससारके दुखका जो दर्शन अनेक नाधु-अोके लललल ससारका त्याग करनेकी प्रेरणा देनेवाला बन जाता है, अललने नाथको करुणाभावसे अलसकी सेवा करने और अलसकी भुक्तिका मार्ग ढूढनेके लललल श्रीश्वरको खोजनेकी प्रेरणा की। अलल्ले अलल ध्येयसे सन्तोष नहीं हुआ कि जो लोग अपने-अपने कर्मानुसार मायामें फसे रहते हैं, अलल्लें छुडवानेकी अभिलाषा छोड दी जाय, अपना आत्मराज्य प्राप्त करके निवृत्तिका और ब्रह्मका अखड सुख और सब दुखोका नाश करनेवाले भोक्षका ध्येय हासिल कर लिया जाय और वैसे अधिकारियोंको ही जीवनके शेष कालमें मदद दी जाय और हो सके तो अलल्ले भी कर्म-मार्गसे हटा लिया जाय।

।

अलल्लोने हमें जो नया ध्येय दिया वह यही है, और अललके सम्पर्कमें जो जो आते हैं, अलल्ले अेक या दूसरी तरहसे वे जो कुछ समझाते हैं वह भी यही है। तुममें जो कुछ सद्वृत्तिया हैं, मुमुक्षुता है, अललका अुपयोग दूसरोके दुख कम करनेमें करो, समाजको अपने सद्गुणोकी छूत लगाओ, अपने गुणोंके थोडे अुत्कर्षसे सन्तुष्ट न रहो, अलल्ले सतत बढाते रहो, अपनी विवेक-बुद्धिको सदा ही तेज बनाये रखो, अलसके लललल चित्तकी अपार शक्तियोंकी खोज करो और अलल्ले विकसित करो, ध्यान वगैराका अभ्यास करो, शरीरको कसो और योगाभ्यास वगैराको अललके साधन मानो। परन्तु श्रीश्वर या' आत्माका साक्षात्कार करना, आनन्दमें निभग्न हो जाना, गगातट पर हिमगिरि-शिला पर पद्मासन लगाकर निर्विकल्प समाधिमें डूव जाना वगैरा ध्येयोंमें न रमे रहो। श्रीश्वर और आत्माको निश्चय कर लो और फिर अललमें निष्ठा रखो। श्रीश्वर-निष्ठा और आत्मनिष्ठाका जो महत्त्व है, वह जगतको सुखी करने, समाजको अुन्नत बनाने और तुम्हारी मनुष्यताका विकास करनेके लललल है। सब प्राणियोंका सुख, समाजकी अुन्नति, मनुष्यमें मानवताका विकास

—अनका जीवनके लिये महत्त्व है। साक्षात्कार, भुक्ति और निर्विकल्प समाधि जीवनके ध्येय नहीं है। उनमें स्वच्छदता भी हो सकती है, और वे दम्भके साधन भी बन सकते हैं।

ये उनके उपदेशकी बुनियादें हैं। उनकी विशद व्याख्या जिस पुस्तकमें की हुयी मिलेगी।

*

करुणारूप श्रीश्वरकी जिस अुपासनाका नाथके स्वभाव पर अेक बड़ा परिणाम यह हुआ कि बीमारोकी सेवा, रिश्तेदारोकी बीमारी व मौतसे विपत्तिमें फसे हुअे कुटुम्बीजनोकी चिन्ता और उनके लिये परिश्रम अनके जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवसाय बन गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि सगे-सम्बन्धियो, स्नेहियो वगैराके सुखके अवसरो पर ये अुपस्थित होंगे ही, परन्तु कोअी बीमार है, अुचित शुश्रूपाके अभावमें या समभावी स्नेहियोंके अभावमें परेशानीमें है और जिसका अुन्हे पता लग जाय, तो यह नहीं हो सकता कि जिसके बाद भी वे बह्ता न जाय। और नाथकी शुश्रूषा भी अितनी चिन्तायुक्त और सावधानीपूर्ण होती है कि मा भी वैसी शुश्रूषा नहीं कर सकती। बहुत वर्ष पहले अनकी शुश्रूपाका अनुभव करनेवाले अेक मित्रने कहा था कि अगर नाथ शुश्रूषा करनेको मिले, तो फिरसे बीमार पडनेकी अिच्छा हो सकती है! पू० नाथ कोअी सस्था चलानेकी या और किसी प्रवृत्तिमें नहीं पड सके, जिसका अेक बड़ा कारण बार-बार आ पडनेवाली बीमारोकी सेवा-शुश्रूषा ही कहा जा सकता है।

जिन्होंने नाथके क्षात्र स्वभाव, करुणा और योगीपनकी ल्याति ही सुनी हो और अनकी पुस्तक तथा दूसरे लेखो द्वारा ही उनका परिचय पाया हो, अुन्हे अैसी कल्पना होना सभव है कि नाथ अेक अुग्र-गम्भीर, बढ होठवाले पुरुष होंगे। परन्तु अैसा भय रखनेका कोअी कारण नहीं है। नाथके पास अटूट विनोद और गम्भीर चर्चा तथा हास्यके फव्वारेका मनोहर मेल भी होता है।

हम आशा रखते हैं कि जैसे हमें यह पुस्तक तयार करते हुअे कृतार्थता महसूस हुअी है, वैसे ही पाठकको भी अिसका अध्ययन सन्तोषप्रद लगेगा ।

ता० २८-४-'५१

किशोरलाल घ० मशरूवाला
रमणीकलाल म० मोदी

‘विवेक और साधना’ का यह हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है, तब मेरे बड़े भाभीके समान तथा अिस पुस्तकके सह-सम्पादक श्री किशोरलालभाभी हमारे बीच सदेह अुपस्थित नहीं है, यह बड़े दुःखकी बात है। पू० नाथजीके जीवन-विषयक विचार जनताके समक्ष रखनेके वारेमें जो सकल्प हुआ था, अुसमें अुनकी तीव्र अुत्कठा और परिश्रम कितना था अिसका मैं स्वयं साक्षी हूँ। अिसलिअे अिस पुस्तकके सम्पादनमें अुनका कितना बड़ा हाथ था, अिसका अुल्लेख यहा करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। यह अनुवाद अुनका देखा हुआ है। पू० नाथजीने स्वयं प्रस्तावनामें श्री किशोरलालभाभीके वारेमें जो कुछ लिखा है, वह सर्वथा अुचित ही है।

गुजरातीकी पहली आवृत्ति पाच-छ मासमें ही समाप्त हो गअी थी। अुमकी दूसरी आवृत्ति हालमें ही प्रसिद्ध हुअी है। अिसके लिअे पू० नाथजीके साथ पूरी पुस्तक फिरसे पढी गअी और अुस पर विचार किया गया था। और जहा आवश्यक मालूम हुआ, वहा विषयको स्पष्ट करनेवाली टिप्पणियां जोडी गअी थी। प्रकरणोका क्रम भी बदला गया था। यह सब अिस हिन्दी अनुवादमें ले लिया गया है।

गातिनगर, न० १७

रमणीकलाल म० मोदी

आश्रम रोड, अहमदाबाद-१३

ता० ६-२-'५३

प्रस्तावना

अस पुस्तकमे जो लेख और विचार दिये गये हैं, वे जीवन-सम्बन्धी अनेक प्रकारके अनुभवों परसे लिखे गये हैं। कभी विचारशील व्यक्तियोंके साथ हुअे सवाद-प्रसंगोंमें से भी मुझे ज्ञान मिला है। अस ज्ञानको विवेककी दृष्टिसे परखनेके बाद ही मैंने असु महत्त्व दिया है। असलिअे अनुमान, तर्क, कल्पना या केवल श्रद्धाके आधार पर असमें शायद ही कुछ लिखा गया हो। अिन विचारोंको पढकर कुछ श्रद्धावान भावुकोका, कुछ तत्त्वज्ञानियोंका और परम्परागत मान्यताके अनुसार धर्म, अध्यात्म, अीश्वर वगैराके बारेमें आस्तिकता रखनेवालोंका दुखी होना सम्व है। परन्तु अुन सबसे मेरी नम्र प्रार्थना है कि अस पुस्तकके मेरे किसी शब्द पर वे भले ही विश्वास न करे, परन्तु अपने बारेमें मैं नीचे जो चार वाक्य लिख रहा हूँ, अुन पर वे अवश्य विश्वास करे "श्रद्धा और भावुकताकी पराकाष्ठा; तत्त्वज्ञान और सन्त-वचनों पर अनन्य निष्ठा, धर्म, अध्यात्म, अीश्वर वगैराके विषयमे अपार आस्तिकता, अित्यादि सारी भूमिकाओंके अनुभवोंमें से और अुन अनुभवोंके लिअे अनेक प्रकारके कष्ट सहन करके मैं यहा प्रगट किये गये विचारों पर आया हूँ। आध्यात्मिक अुद्देश्यके लिअे जैसे मुझे अज्ञानवश व्यर्थ ही तकलीफें अुठानी पडीं, अस तरह अन्य किसीको न अुठानी पडें, यह अेक करुणापूर्ण हेतु मुख्यत अस सारी रचनाकी जडमें है। असके सिवा, अेव कभी लोगोंने अपने अनुभवसे बताया कि ये विचार मानव-जातिका अुत्कर्ष और अुन्नति करनेमें कभी तरहसे अपयुक्त साबित होंगे, तभी मैं अिन्हे प्रकाशित करनेको तैयार हुआ हूँ। मुझे यह भी नहीं लगता कि ये विचार समाजके सामने पेश करनेमें मैं कोअी जल्दबाजी कर रहा हूँ। अुदात्त अुद्देश्यकी पूर्तिके लिअे ५० वर्ष साधना और प्रत्यक्ष सेवाकार्यमें बितानेके बाद और बहुतोंके जीवन पर अुनके सुपरिणाम देखनेके पश्चात् ही मैंने यह काम हाथमें लिया है।"

ये अनुभव कौनसे थे, वे कैसे कैसे होते रहे और उनसे मैंने क्या सार निकाला वगैरा बातोंकी थोड़ीसी जानकारी पाठकोंको हुअे बिना मेरी विचारसरणी और उसके औचित्य-अनौचित्यके बारेमें उनका सशयमें पड जाना सम्भव है। जिसलिअे अपने जीवन और साधना दोनोंके विषयमें कुछ लिखना मुझे जरूरी मालूम हुआ। और इसीलिअे पुस्तकके शुरूमें ही मैंने 'आत्म-परिचय' का अध्याय दिया है।

जिस पुस्तकके विचार पाठक अधिक स्पष्टतासे समझ सके, जिस ढंगसे पेश करनेके लिअे मुझे समय-नमय पर सुझाव देकर मेरे मित्र श्री किशोरलाल मशरूवाला और श्री रमणीकलाल मोदीने मुझे जो प्रेमपूर्वक सहायता दी,, उसका यहा अुल्लेख करना जरूरी है। खास तौर पर श्री रमणीकलाल मोदीने हरअेक महत्त्वके विचारकी मेरी तरफसे स्पष्टता हो जानेके लिअे जो सूक्ष्मता, दूरदर्शिता, पृथक्करण-शक्ति और पाठकोंके लिअे चिन्तायुक्त भावना दिखायी, उस सबका प्रस्तुत पुस्तक लिखनेमें बडा अुपयोग हुआ है।

मुझमें विद्वत्ता और लेखन-कुशलता न होनेके कारण पाठकोंको पुस्तकमें कुछ त्रुटिया दिखायी देना सम्भव है। अितने पर भी जिसमें पाठकोंको जो कुछ मनन करने योग्य, आदरणीय और आचरणयोग्य मालूम पडे, उस सबका कर्तृत्व विश्वचालक परमात्माका है। उसके लिअे हृदयपूर्वक अत्यन्त कृतज्ञ और विनम्र भावसे हाथ जोडकर सिर नवानेके सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ ?

शान्तिकुज, नायगाव क्राँसरोड,

केदारनाथ

दादर, बम्बयी-१४

४-१२-'५०

✱

अेक अत्यन्त दुःखद घटनाका यहा मुझे अुल्लेख करना पडता है। यह हिन्दी अनुवाद जनताके समक्ष जल्दी रखनेकी अुत्सुकता होते हुअे भी वह प्रसिद्ध हो इसके पहले ही श्री किशोरलालभाभीका देहावसान हो गया। बहुत वर्षोंसे हम दोनोंका मित्र-सम्बन्ध था। उस सम्बन्धमें किसी

भी तरहके भौतिक स्वार्थ या मान-प्रतिष्ठाकी किमीको विच्छा न होनेसे वह सम्बन्ध दिनोंदिन ज्यादा पवित्र, बुदात्त और गाढ होता गया। हम दोनोंका जीवन जीवनका बुच्च आदर्श सिद्ध करनेमें एक-दूसरेकी मदद करते हुये बीता है, जिसलिसे उनके वियोगसे हमारे मित्रोंकी तरह मुझे भी बहुत ज्यादा दुःख होता है। जिस पुस्तकके लिखवानेमें भी उनका बार-बारका अत्यन्त प्रेमभरा आप्रह और जनहित-सम्बन्धी उनके हृदयकी गहरी भावना ही बहुत अशमें कारणभूत हुयी है।

जानेवाला अक क्षणमें चला जाता है। पीछे रहनेवालोंको अपना जीवन उनके बिना बिताना पडता है — काटना पडता है। असी हालतमें मित्रधर्मकी दृष्टिसे हमारा यही कर्तव्य हो जाता है कि हम दिवगत मित्रके अपूर्ण रहे पवित्र हेतुओं और सकल्पोको पूरा करनेमें निरतर जुडे रहें। और असा करते रहनेसे ही वियोगका दुःख कुछ हद तक सह्य होता है। जिस दृष्टिसे भी मैंने यह टिप्पणी लिखना शुरू की। और जिनके अवमानसे सारे भारतको हानि पहुची, उनके विषयमें केवल अपने दुःखको महत्त्व देकर उसका वर्णन करना अचित्त नहीं, अिस विवेकसे अपने अत्यन्त भावुक और प्रेमल मित्रके विषयमें मेरे ये अुद्गार भी मैं यही समाप्त करता हूँ।

शांतिकुज, नायगाव क्रॉसरोड,

दादर, बम्बयी-१४

५-२-५३

केदारनाथ

आत्म-परिचय

१. जीवनकी रूपरेखा

मेरे पिताजीका नाम अप्पाजी बलवन्त था। कुलनाम कुलकर्णी था। कामके सिलसिलेमें वे देशपाड़े भी कहलाते थे। हमारे पूर्वज महाराष्ट्रमें कुलाबा जिलेके पाली गावमें बहुत वर्षोंसे रहते थे। वहाका मुखियापन बंश-परम्परासे हमारे कुटुम्बमें चला आ रहा था। मेरे पिताजी तथा मुनके पाच भाबियोका सारा परिवार मिलाकर हमारा कुटुम्ब बहुत बडा था। पिताजीको सरकारी नौकरीके कारण बाहर रहना पडता था। थाना, रत्नागिरि, खानदेश वगैरा जिलोमें कभी जगह मुन्हे नौकरीके सिलसिलेमे रहना पडा। मेरा बचपन अिन तीन-चार जिलोमें बीता है। मेरा जन्म सन् १८८३ में हुआ।

हम कुल छह भाभी थे और तीन बहनें। हमारा घर मध्यम स्थितिका था। अत हमारा रहन-सहन भी सादा ही था। मैं जब नौ-दस बरसका था तब माताजी चल बसी। तबसे शिक्षा हमसारी देखभालकी सारी जिम्मेदारी पिताजी पर आ पडी। माताजीकी मृत्युके बाद हम सब भाभी और एक छोटी बहन पूना चले गये। वहा मेरी थोडी-सी पढाई हुअी। १८९३ से १८९७ तक मेरा समय पूनामें बीता। बादमें खानदेशके सिरपुर और धूलियामें भी मेरी थोडी पढाई हुअी। धूलियामें जब मैं पाचवी अग्रेजीमें था तब पढाई छोड दी। यह १९०१ की बात होगी। मेरी मुअ्र मुस वक्त १७ वर्षकी थी।

मेरे पढाई छोडनेके समय देशमें कोअी भी राष्ट्रीय हलचल नही थी। राष्ट्रीय महासभाका कार्य मुस समय अितना सकुचित था कि मुसका विद्यार्थी-वर्गके साथ कोअी सम्बन्ध नही था। वह काल अखबारो और भाषणोका भी नही था। देशप्रेमके छुटपनमें चार-पाच भाषण सुननेकी स्मृति है। मुनमें से दो-तीन स्वदेशी सवधी थे। अैसा याद पडता है कि

देशप्रेमके
सस्कार

इतिहास पढ़नेसे मुझे अपने देश और पूर्वजोंके प्रति अभिमान तथा मौजूदा परिस्थिति पर दुःख होता था। यह तो मैं निश्चित रूपसे नहीं कह सकता कि किन कारणों या सत्कारोंका यह परिणाम हुआ, परन्तु असा याद पड़ता है कि आठवे सालसे मेरे मनमें स्वतंत्रताकी भावना अस्पष्ट रूपमें पैदा हुई। यह भी याद आता है कि उस समय मैं रत्नागिरि जिलेके राजापुर गावमें था। उस समय पिताजीके पास एक सज्जन आया करते थे। वे १८५७ के गदरमें शामिल थे और उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। मुझे याद नहीं पड़ता कि उनकी ओरसे अनजाने कोभी सत्कार मुझे मिले भी थे। उस समय जो भावना पैदा हुई उसका पोषण पूना आनेके बाद होता रहा। जब रैड और आयर्स्टकी हत्यायें हुई तब मैं पूनामें ही था। १८९७ और १८९९ के अकालके समय लोगोकी हालत देखकर और सुनकर मन बड़ा व्याकुल होता था। तेरह-चौदह वर्षका होते होते मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि हमारा देश आजाद होना चाहिये। यह भावना आगे चलकर आहिस्ता-आहिस्ता प्रबल होती गयी। वर्तमान शिक्षासे देश स्वतंत्र नहीं किया जा सकता, यह निश्चय होने पर वही शिक्षा लेते रहना मेरे लिये असह्य हो गया। परिणामतः अन्तमें मैंने पढ़ाई छोड़ दी।

मेरी गिनती प्रथम श्रेणीके विद्यार्थियोंमें नहीं थी। ऐसी अभिलाषा भी नहीं थी। फिर भी कक्षामें मेरा नम्बर आम तौर पर अच्छा ही रहता था। क्रिकेट और कुछ दूसरे खेलोंमें सिर्फ अपनी आदर्श-सम्बन्धी बराबरीके विद्यार्थियोंमें मैं पहले दर्जेका था। परन्तु मेरी कल्पना देशके विचार ज्यो-ज्यो मनमें आने लगे, स्वतंत्रताके लिये हमें कुछ-न-कुछ करना चाहिये, त्याग, साहस और पुरुषार्थ करना चाहिये अत्यादि विचार ज्यो-ज्यो आने लगे, त्यो-त्यो खेलकूदका शौक कम होने लगा। व्यायाम तथा तत्सम्बन्धी तालीमकी जरूरत महसूस होने लगी और इसी अहस्यसे मैं उसका अभ्यास करने लगा। स्कूली पढ़ाई छोड़ देनेके बाद मैं तुरन्त ही व्यायाम द्वारा युवकोंमें बल और उत्साह पैदा करके उन्हें राष्ट्रीय कार्यमें प्रवृत्त करनेका प्रयत्न करने लगा। मैंने स्वदेशीका व्रत ले लिया और दूसरोंको भी

देने लगा। पचास साल पहलेके उस समाजमें मेरे विचारके अनुसार कोभी भी आदर्श व्यक्ति मेरी जानकारीमें नहीं था। जिसलिसे समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराज मुझे आदर्श विभूतियां मालूम होते थे। मेरे राष्ट्रीय विचारोका रख लगभग उनके विचारोके अनुरूप ही था। जीश्वर, धर्म, नीति, चारित्र्य, शील और सदाचार पर मेरी पहलेसे श्रद्धा थी। निजी सुखके प्रति विशेष रुचि नहीं थी। मेरी वृत्ति सेवापरायण थी। 'दासबोध', 'मनाचे श्लोक' और सत तुकारामके अभंगोका मेरे मन पर गहरा असर उसी समय हुआ। पिताजीके मुहसे कभी-कभी भक्तिके पद्य और श्लोक सुननेको मिलते थे, जिससे ये सस्कार दृढ़ होते गये।

शुरूसे ही मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि व्यायाम द्वारा शरीर-बलका और जीश्वर, सदाचार वगैराके प्रति श्रद्धाके द्वारा चरित्र-बलका विकास हुये बिना हम देशका कार्य नहीं चारित्र्यका कर सकेगे। जिसलिसे इसी प्रकारके सस्कार अपने सस्कार पर और समाज पर डालनेका मेरा प्रयत्न यथाशक्ति जारी था। इसी अरसेमें शस्त्रविद्यामें पारंगत अेक सज्जनका और मेरा साथ हो गया। वे पुलिस-विभागमें काम करते थे और पेन्शन लेनेकी तैयारीमें थे। जातिके मराठा थे। उनका शरीर कसा हुआ था। जवानीमें सरकारके विरुद्ध विद्रोह किया था। उसमें सरकारने अुन्हे माफी देकर पुलिस महकमेमें नौकरी दे दी थी। उनका मुझ पर अत्यंत प्रेम था। मुझे सिखानेके लिसे वे कभी-कभी व्यायाम-शाला आते थे। शस्त्रविद्यामें प्रवीणता देखकर मुझे उनके प्रति जितना आदर था, उससे भी अधिक आदर उनकी चारित्र्य-निष्ठाके लिसे था। पेन्शन लेकर अपने गांव जाते समय अुन्होंने हममें से कुछ खास भावियोको जो अपदेश दिया, वह मेरे चित्त पर स्थायी रूपसे अंकित हो गया है। अुन्होंने कहा, "पिताजीने मेरी भरी जवानीमें मुझे अपदेशके जो शब्द कहे थे, वह मैं आज तुमसे कहता हूँ। मैं उनका अिकलीता घेटा था। अुन्होंने मुझे आग्रहपूर्वक कहा था कि 'तीस मालके होनेसे पहले शादी न करना। शरीर और मनको दृढ़ तथा पवित्र रखना। व्यायाम कभी

न छोड़ना। तुम्हारा शरीर जितना कड़ा और मजबूत होना चाहिये कि पत्थर पर गिरनेका मौका आ जाय तो पत्थरको तुम्हारा डर लगे, परन्तु तुम्हें अस्सका टर न लगना चाहिये। सदाचार और शील पर श्रद्धा रखना। धनका लोभ न करना। स्त्रियोंके प्रति आदर और पवित्र भाव रखना। औदयरको कभी न भूलना। अपनेको सुखी करनेकी अपेक्षा औरोंको सुखी करनेमें आनन्द मानना। जिस प्रकार चलोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। मेरे लिखे अंशका यह उपदेश था। मैं भी वही बात आज तुमसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ। जिस प्रकार चलनेमें तुम्हारा कल्याण है।" आगे बोले, "पिताजीकी मृत्युके बाद कुछ कौटुम्बिक कठिनावियोंके कारण मुझे अठ्ठाबीसवें वर्षमें विवाह करना पड़ा। परन्तु अंशके उपदेशके विपरीत मैंने भूलकर भी आचरण नहीं किया।" जिस आग्रहका उपदेश थोड़ेमें अंशोंने दिया। व्यायाम और दूसरोंके लिखे उपयोगी बनना, जिन दो बातों पर जोर होनेके कारण वह उपदेश तुरन्त मेरे गले अंतर गया। अंश अंशमें मुझे पता तक नहीं था कि द्रव्य और स्त्री-सम्बन्धी मोह क्या चीज है, फिर भी अंश उपदेशमें मुझे बहुत गभीरता महसूस हुई। अपने जीवनकी जांच करने पर लगता है कि त्याग और सादगीके प्रति मुझमें पहलेसे ही किसी हद तक आकर्षण रहा होगा। अंग्रेजीकी दूसरी कक्षामें हटरके इतिहासमें गौतम बुद्धके गृहत्यागका वर्णन पढ़ते ही अंशका असर मेरे मन पर पड़ा था। किसी तरह शकराचार्य, ज्ञानेश्वर, रामदास आदिके जीवन-चरित्रोंका भी मन पर असर हुआ था। त्यागी पुरुषोंके जीवनका मेरे मन पर छापनसे ही विशेष प्रभाव था। जैसे ही किसी कारणसे अंश उपदेशका मन पर गहरा असर हुआ होगा। हमारे समाजमें पिता द्वारा पुत्रको दिये गये जिस प्रकारके उपदेशके अदाहरण मुश्किलसे ही मिलेंगे।

व्यायाम और अंशके साथ-साथ दूसरी प्रवृत्तियाँ कुछ समय तक खानदेशमें चलानेके बाद मैं अपने मूल गाँव पाली आया और वहाँ ये प्रवृत्तियाँ, घरकी खेती आदि काम करने लगा। अपनी मेरी प्रवृत्ति प्रवृत्तिके मिलसिलेमें समय-समय पर मैं बाहर भी जाता था। अंश समयकी अपने मनकी स्थितिका विचार करने

पर आज भी लगता है कि मुझमें आत्म-विश्वास बहुत अधिक था। देशसेवा और कार्यके अद्देश्यसे मैं जिन-जिनसे मिला, अपने काममें शरीक होनेके लिये मैंने जिन-जिनसे आग्रह किया, उनमें से शायद किसीने भी अिनकार नहीं किया। उनमें से कभी तो अनेक दृष्टिसे मेरी अपेक्षा बड़े और श्रेष्ठ थे, तो भी हरअेकके मन पर मेरे बोलनेका असर पड़े बिना न रहता। अिससे मेरा आत्म-विश्वास बढ़ता गया।

अैसी स्थितिमें तीन चार बरस बीतने पर मुझे महसूस होने लगा कि अपने सकल्पित अद्देश्यके पीछे पूरी तरह पड़े बिना यह काम सफल नहीं होगा। अत मैं पिताजीसे बिना पूछे या किसीको गृहत्याग और वताये बिना ही सन् १९०४ में घर छोडकर चल पुनरागमन दिया। पिताजीको छोडकर जाना बहुत मुश्किल मालूम हो रहा था। पितृसेवाकी भावना और मेरे जानेके कारण पिताजीको होनेवाले दुःखकी कल्पना मनको अत्यन्त व्याकुल बना रही थी। मनकी अैसी स्थितिमें साधुवेषमें लगभग डेढ सौ मील नगे पैर पैदल प्रवास करके सज्जनगढ गया। वहा समर्थ रामदासकी समाधिका दर्शन किया। थोडे दिन रहकर पूरे आत्म-विश्वासके साथ वहासे चला। मेरी बुद्धि, सस्कार, ज्ञान, अनुभव, स्वभाव और आत्म-विश्वास — अिन सबके अनुरूप ही मेरे कार्यकी योजना थी। अुसे पूरा करनेके अद्देश्यसे जब मैं धूम रहा था, तब अुस समयके सातारा जिलेके अेक प्रमुख नेतासे मिला। मेरी बुद्धि अुस वक्त २०-२१ वर्षकी होगी और अुनकी ५०-५२ सालकी। मैंने अुन्हे अपने विचार बताये, परन्तु अुन्हें अमलमें लाना अुन्हें असम्भव प्रतीत हुआ। और अिस खयालसे कि अैसा करनेमें मेरा निश्चित विनाश होगा, दया या वात्सल्य भावसे प्रेरित होकर अुन्होंने मुझे अपने विचारोंसे विमुक्त करनेकी बडी कोशिश की। यह देखकर कि मैं अुनका कहना मान नहीं रहा हूँ, अुन्होंने यह हठ पकड लिया कि 'यह माधुवेप छोडे बिना मैं तुम्हे यहामे जाने न दूंगा।' देशके लिये अुपयोगी मिद्ध होनेवाली कोअी चीज मीखनेके लिये अुन्होंने मुझे अुपदेश किया। अिसके लिये व्यवस्था करनेकी सारी जिम्मेदारी लेनेको वे तैयार हो गये। अन्तमें यह देखकर कि अुनके आगे मेरी कुछ चलेगी

नहीं, मैंने अपने कपड़े अूनको सौंप दिये। वहासे निकलनेके बाद फिरसे साधुवेष लेनेका मेरा विचार था, परन्तु अितनेमें मेरे अेक मित्रके पालीमें बहुत बीमार होनेके समाचार मिले। मैं सामान्य वेशमें ही घर चला गया। पिताजीसे सब हाल कहा। वे जरा भी नाराज नहीं हुअे। मित्र अच्छा हो गया। मैं फिर पहलेकी तरह थोड़ीसी अपनी प्रवृत्ति और धरकी खेतीका काम करने लगा।

अिसी अरसेमें बगालके विभाजन (वग-भग) के कारण पैदा हुअे प्रक्षोभसे स्वदेशी आन्दोलन अुठा। जन-जागृतिकी दृष्टिसे मुझे वह अच्छा लगा। लोगोमें देशाभिमान और देशके लिये त्याग बगाल-विभाजन और कण्ट सहनेकी वृत्ति पैदा होते देखकर भावीके और हमारी बारेमें मेरे मनमें आशा बवने लगी। कुछ साहसपूर्ण निराशा काम भी अुस कालमें हुअे। लेकिन चूकि मेरा खयाल था कि बम या गोलीकी मददसे किसी व्यक्तिकी हत्या करनेके मार्गसे हमारे अुद्देश्यकी पूर्ति नहीं होगी, अिसलिये वे साधन हाथमें होने पर भी अुस मार्गकी ओर जानेकी मेरी अिच्छा नहीं हुअी। १९०८-०९ तक देशका वातावरण कुव्व ही रहा। मगर अुसके बाद सरकारकी दमन-नीतिके कारण सर्वत्र भय छा गया। देशकार्यके मामलेमें सब जगह शिथिलता आ गयी। हम जिस मार्ग पर जानेकी कोशिश कर रहे थे, अुस मार्गके बहुतसे व्यक्ति निराश होकर अपने-अपने जीवन-व्यवसायमें लग गये।

अैसी स्थितिमें मुझे अपनी शक्तिका और लोक-मानसका अदाजा हो गया और समझमें आ गया कि हम जैसा चाहते हैं अुसके अनुसार करनेकी स्वयं मुझमें और दूसरोमें भी पात्रता नहीं है।

अेकान्तका अव मेरे सामने यह सवाल अुपस्थित हुअा कि आगे निश्चय क्या किया जाय। मेरी मन स्थिति अैसी नहीं थी कि देश या समाज-सम्बन्धी व्यय छोडकर केवल

व्यक्तिगत कार्यमें जीवन बिता दू। कुछ सूझ नहीं रहा था। रास्ता दीख नहीं रहा था। देशकी स्थिति दिन-दिन असह्य होने लगी। शांति और समाधानपूर्वक दिन बिताना मेरे लिये असम्भव हो गया। अैसा महसूस

वि-सा.

होने लगा कि अब परमेश्वरकी कृपाके सिवा कोभी आधार और आशा नहीं। 'दासबोध' और 'ज्ञानेश्वरी' पढ़नेका सिलसिला पहलेसे ही जारी था। वह सस्कार जिस बार प्रबल हो अठा। अेकान्तमें जाकर परमेश्वरका आदेश प्राप्त किया जाय और अब वही आगेका रास्ता बतायेगा, जिस विचार और निश्चयसे मैं उसकी आराधनामें लग गया।

अुपवास, पारायण, अनुष्ठान, चिन्तन, ध्यान वगैरा साधनो द्वारा मैंने अेकान्तमें आराधना शुरू की। सन् १९१० तक खानदेश' और सातारा जिलेमें और कभी-कभी भाजेकी गुफामें रहा।

साधना और परन्तु वहा भी मुझे अपनी कल्पनानुसार निरुपाधिकता कुछ अनुभव महसूस नहीं हुअी। जिसलिअे १९११ में मैं हृषीकेशकी तरफ जाकर अेकान्तमें रहने लगा। आसनोका अम्यास पहलेसे था ही, प्राणायामका भी थोडा ज्ञान था। अुसी अम्यासको आगे बढाया और आगे चलकर धारणा और ध्यान तक पहुच गया। मानसिक शक्ति बढनेके अनेक अनुभव हुअे। परन्तु जिस अुद्देश्यके लिअे मैंने यह सारा प्रयत्न किया था वह सिद्ध नहीं हुआ। साधनामें होने-वाले भिन्न-भिन्न और बढते हुअे अनुभवोके कारण मेरे विचारोमें और तात्कालिक साध्यमें भी आगे चलकर फकं पढता गया। अीश्वरका आदेश, दर्शन, साक्षात्कार आदि साध्य गौण हो गये और अन्तमें अुसका 'ज्ञान' प्राप्त करनेके साध्य पर मैं आ पहुचा। जिस सारे समयमें व्याकुलता बढती गअी। बीच-बीचमें भयकर निराशा भी होती थी। अुस समय कोभी मार्गदर्शक प्राप्त करनेकी जिच्छा भी होती थी। अुसकी कृपासे मिष्ट साध्य प्राप्त हो जायगा, जिस विचारसे यह प्रयत्न भी किया। अेक सत्पुरुषके समागममें कुछ दिन बिताये भी। मुझ पर वे प्रसन्न थे, परन्तु अुनका ध्येय केवल सन्यासपरायण था, अत अुनके मार्ग पर जानेकी मेरी जिच्छा नहीं हुअी। मैंने अुस समय ससार-व्यवहार छोडकर वैराग्य और परमार्थके नाम पर हजारो मनुष्योको सन्यासी जीवन बिताते हुअे देखा। अुनमें से कुछका मेरे साथ थोडा-बहुत सम्बन्ध भी आया। जिससे अपने जीवन-व्येयकी दृष्टिसे मुझे कोभी लाभ नहीं हुआ, तो भी अुनके विचार, रहन-सहन, आदतें, सस्कार, स्वभाव और अुनके ध्येयो वगैराकी

मुझे जानकारी मिली। अलग-अलग सम्प्रदायो, पथो, गुरुशिष्य-सम्बन्धो, और परम्पराओ, अलग-अलग साधनो, शक्तिपात, शक्ति-संचरण विद्याओ, दूरदृष्टि, दूर-श्रवण जैसी सिद्धियो आदिके बारेमें मुझे थोडासा ज्ञान हुआ। भक्ति और अध्यात्म-सम्बन्धी हमारी अलग-अलग कल्पनाओं, भावनाओं, मान्यताओं, तर्क, तत्त्वज्ञानकी भिन्न-भिन्न प्रणालिया आदि बहुतसी बातें मैं जान सका। वैराग्यके सही-गलत प्रकार, अुसके अलग-अलग कारण, भ्रम, दम और साधु-वैरागियोके अखाड़े, अुन सबके बारेमें अुनका अभिमान, अुनके ठाठ, अुनके आडम्बर, अुनके व्यसन और अुनके कारण वगैराकी जानकारी मुझे अुसी कालमें हुयी। जिस प्रकार समाज और अध्यात्म-सम्बन्धी मेरे ज्ञानमें कुल मिलाकर वृद्धि ही हुयी। साधनाके अुद्देश्यसे मुझे दो-तीन बार हृषीकेशकी तरफ जाना पड़ा। अेक बार जमनोत्री, गंगोत्री, केदार बदरीनारायण तक मैं भ्रमण कर आया। जिस यात्राके दौरानमें कुछ अच्छे व्यक्तियोसे मेरी मुलाकात हुयी, जो सन्यास-पद्धतिसे रहकर अपनी विचारसरणीके अनुसार साधना और अभ्यास कर रहे थे। यद्यपि अुनके और मेरे जीवन-ध्येयमें अन्तर था, तो भी अुनकी शांति और प्रसन्नता देखकर आनन्द हुआ। जब मैं भ्रमण कर रहा था तभी मेरी समझमें आ गया कि अपने अुद्देश्यके अनुकूल जिसे कोअी साधन मिला हुआ होता है, वह अुसे छोड़कर भटकता नही फिरता। साधनमें आगे गति रुक जाने पर ही मेरी वृत्ति चंचल बनी और तभी मैं ज्ञानप्राप्तिकी कोअी आशा न होने पर भी सैकड़ो मील निरर्थक घूमता रहा।

सत्यका निर्णय हुअे बिना हमारा धर्म और अुस समय हमारा समाज-सम्बन्धी कर्तव्य क्या है और अुसे कैसे पूरा किया जा सकता है, यह हमें नही सूझता। अैसी समझके कारण अुत्तरोत्तर होनेवाले अनुभवो परसे मेरे तात्कालिक साध्य बदलते गये। अभ्यास करने पर आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, अद्वैतानुभव, चित्तका लय वगैरा साध्यो पर भी मैं धीरे-धीरे पहुचा। चूकि मैं ग्रंथ-प्रामाण्यको यानी ग्रंथ परसे अपनी या अुस विषयके माने गये ज्ञानी व्यक्तियोकी कल्पनाओको प्रमाणभूत मानता था, मिसलिअे जिस समय जो कल्पना मुझे सत्य प्रतीत हुयी

अुसीके पीछे मैं पड गया। जीवनके अुमग और अुत्साह भरे लगभग दस वरस सतत अिसी प्रयत्नके पीछे अत्यन्त व्याकुलतामें बीते। अलग-अलग भूमिकायें साधकर मैंने अलग-अलग अनुभव किये। परन्तु अितना करनेके वाद भी मैं अपना धर्म या कर्तव्य तय नही कर सका, या जो काम मुझे करने जैसा लग रहा था, अुसे करनेकी शक्ति या पात्रता भी मुझमें नही आती।

अीश्वर साक्षात् दर्शन देकर ज्ञान, बल और सामर्थ्य देता है, अिस श्रद्धासे मैं पहले अुसके दर्शनके पीछे पडा। श्रद्धा, सतत चिन्तन,

अनुभवोंका दर्शन जैसे अनेक अनुभव मुझे हुअे। परन्तु अुन अनुभवोंको विद्वलेषण विवेक-दृष्टिसे सब पहलुओंसे जाचनेके बाद मुझे मालूम हुआ कि वे अपनी ही कल्पना द्वारा निर्मित अल्पकालिक

अर्ध-जाग्रत अवस्थाके आभासमात्र है। मेरे ध्यानमें आ गया कि चूकि अुन सब अनुभवोंको रग-रूप मेरा ही दिया हुआ है, अिसलिये अुन सबका कर्ता मैं ही हू। अिसी प्रकार आत्मा और ब्रह्मका साक्षात्कार, दर्शन, अद्वैतानुभव वगैरा बातोंमें भी प्रयत्न करनेके बाद अुनमें क्या भ्रम है और क्या सत्य है, अिसका बोध मुझे हुआ। अीश्वर, आत्मा और ब्रह्म, ये तत्त्व अलग-अलग नही परन्तु अेक ही महान व्यापक तत्त्वके हमारे दिये हुअे अलग अलग सकेत है। वह तत्त्व अैसा नही जो देखा जा सके या भासमान हो सके। अुसीसे ससार और हम सब निर्माण हुअे हैं और वही हम सबका आधार है। यह बात तत्त्वज्ञानके अध्ययनसे तथा जगतकी अुत्पत्ति, स्थिति और लयके निरीक्षणसे मेरे ध्यानमें आ गयी। विवेक और निश्चयसे अिस विचार पर मैं दृढ भी हो गया। अनन्त विश्व-व्यापारमें और हमारे शरीर, बुद्धि और मनके हरअेक कर्ममें यही महान तत्त्व — यही शक्ति — प्रेरणा देकर काम करती है। अुसके कार्य दिखाती देते हैं, परन्तु अुस शक्तिको स्वतंत्र रूपसे अलग देखना सभव नही। हम स्वयं वही शक्ति हैं। मेरी समझमें यह भी आ गया कि स्वयं हमें अपना ही दर्शन होना सभव नही। ध्यान-धारणाके अभ्याससे

चित्तकी अकेले वाद अके भूमिका साधते साधते अन्तमें अुसका लय भी किया जा सकता है। जिसी तरह मेरी समझमें यह भी आ गया कि औश्वर-सम्बन्धी भावना और चिन्तनमें चित्त तद्रूप किया जा सकता है। मुझे यह भी प्रतीत हुआ कि अूपरकी किसी भी भूमिका या अवस्थाको प्राप्त कर लेने या सभी भूमिकाओं और अवस्थाओंको सिद्ध कर लेनेसे भी मानव-कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। जिसलिजे अिनमें से किसी भी अनुभवसे मेरा समाधान नहीं हुआ और न धन्यता ही महसूस हुयी। सौभाग्यसे मुझे कहीं-कहीं अच्छे प्रामाणिक साधक भी मिले। अुनमें से कोयी अेक भूमिकामें, तो कोयी दूसरी अवस्थामें मग्न रहते थे। कोयी साक्षी-अवस्थाको सर्वश्रेष्ठ मानते थे, कोयी लयावस्थाको अर्थात् अुन्मन अवस्थाको ही आत्मानुभव या ब्रह्मानुभव समझते थे। कोयी दिव्यशक्ति प्राप्त करनेके पीछे पड़े हुअे थे। परन्तु अुनमें से अधिकांशकी स्थितिकी जाच करने पर अैसा दिखायी देता था कि वे अपनी ही कल्पना, वृत्ति या निवृत्त स्थितिको या अपने मानसिक सामर्थ्यको औश्वर, आत्मा, ब्रह्म या दिव्यत्व समझकर अुसीमें कृतार्थता मानते हैं। अिन साधकोसे बातचीत करनेका मौका आने पर कुछके ध्यानमें अुनकी अपनी भ्रांति आ जाती, तो कुछ अपनी स्थितिसे ही आग्रहपूर्वक चिपटे रहते।

साधनोंके कारण साधकको कभी-कभी विलकुल ही अकल्पित या अभूतपूर्व अनुभव होते हैं। वे साधनामें होनेवाली चित्तकी भिन्न-भिन्न सूक्ष्म अवस्थाओंके परिणाम होते हैं। परन्तु ये बातें साधककी समझमें न आनेसे वह अिनमें से किसी भी रम्य, भव्य या आकर्षक अनुभवको ही मुख्य मानकर अुसीमें तल्लीन या मग्न रहनेका प्रयत्न करता है। जिसमें अुसे अेक प्रकारका आनन्द और शांति मिलती है। साधकका ध्येय जिससे अुदात्त हो, तो जिस स्थितिको वह सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। सुख, आनन्द, अुन्नति, लाभ आदि हरअेक बात या स्थितिका जो सामूहिक-लाभ और हितकी दृष्टिसे विचार करता है, अुसे चाहे जितने बडे व्यक्तिगत लाभसे भी सतोष नहीं होता।

२. अनुभवोंका सार

मेरे जीवनका ध्येय पहलेसे ही व्यापक और सामूहिक रहा। जिसलिसे साधनाके हर अनुभव और तत्कालीन चित्तकी भूमिकाको मैं जाचने लगा। उससे मैं यह समझ गया कि सबकी विवेक-दृष्टि और जाच करनेवाली, परखनेवाली सर्वहितकारी विवेक-दृष्टि महाजाग्रत अवस्था सबसे श्रेष्ठ है। बहुतसे माधको, साधु-सन्यासियो, अपनेको अवतार माननेवाले तथा अपने अनुयायियो द्वारा अपनेको श्रीश्वर कहलवानेवाले लोगोका अनुभव और बुनकी भूमिकायें समझ लेने और परखनेके अवसर मुझे मिले। उनसे भी मेरी समझमें यही बात ज्यादा स्पष्टतासे आने लगी। किसी भी भ्रम, व्यसन या अन्तर्धर्ममें अपने आपको फसने न देकर या किसी भी श्रेष्ठ या दिव्य माने जानेवाले अनुभव, स्थिति या आनन्दमें तल्लीन न होने देकर हमेशा बुद्धतिकी ओर जानेमें यही दृष्टि मेरे काम आती है। जिस दृष्टिके कारण मैं समझा कि चित्तकी लयावस्थाकी अपेक्षा उसके बादकी ज्ञानावस्था श्रेष्ठ है, क्योंकि उस अवस्थामें लयावस्थाका बोध स्थायी रहता है और जीवनमें उसका उपयोग करनेकी शक्ति और सभावना बनी रहती है। किसी भी अनुभवमें तल्लीन होकर उसीमें डूबे न रहते हुअे अलग-अलग अनुभवोसे समृद्ध होकर तथा ज्ञानको बढ़ाते हुअे महाज्ञानी बनकर मनुष्यको मौजूदा जागृतिमें से महा-जागृतिमें जाना है, यह भी उस विवेक-दृष्टिके कारण ही मैं समझ पाया।

साधन-कालके भिन्न-भिन्न अनुभवो और प्राप्त हुअी अलग-अलग अवस्थाओ, भूमिकाओ और शक्तियोसे यद्यपि मेरा पूरा समाधान नहीं हुआ, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि बुन सबका मेरे साधनोसे हुअे जीवनके लिसे कोभी उपयोग नहीं हुआ। हा, श्रीश्वरके स्थायी लाभ दर्शनके लिसे जो व्याकुलता सहन करनी पड़ी वह व्यर्थ थी, तो भी उस समय उस निमित्तको लेकर श्रीश्वर-सम्बन्धी जो प्रेम और निष्ठा, सत्य-सम्बन्धी जिज्ञासा, सहिष्णुता तथा अन्य सद्गुणोकी वृद्धि हुअी, बुनका आज भी जीवनमें बड़ा उपयोग होता है। ध्यानार्म्योससे चित्तमें जो स्थिरता, दृढता, सूक्ष्मता, विश्लेषण-

शक्ति आयी और बिन सबके कारण वृत्तियोंके ज्ञान आदिका जो लाभ हुआ, वे सब आज तक मेरे लिये बहुत अपयोगी सिद्ध हुये हैं। तत्त्वज्ञानके अध्ययनसे समभावका तत्त्व गले भुतरनेके कारण सत्य, दया, क्षमा, बुदारता, सेवावृत्ति, परोपकार, त्याग वगैरा सद्गुणोंकी जड़ मजबूत होनेमें और अहंकाररहित बुद्धिसे अनुका विकास करनेमें मुझे बहुत सहायता मिलती है।

बिन सारे लाभोंके बावजूद भी मुझे अितना तो लगता ही है कि अुस समयकी मेरी श्रीश्वर-सम्बन्धी भूलभरी कल्पनाओं, तत्त्वज्ञान और साक्षात्कार-सबधी भ्रामक मान्यताओं, आदेश, जिस मार्गके दिव्य दर्शन, दिव्य शक्ति आदिके बारेमें परम्परागत खतरे श्रद्धा, धार्मिक माने गये ग्रंथोंके प्रति प्रामाण्य-बुद्धि, अुसमें से सत्यासत्य ढूढ़ निकालनेकी अपात्रता आदिके कारण मुझे कभी शारीरिक और मानसिक कष्ट व्यर्थ सहन करने पड़े। अुस समय स्वयं मुझमें विवेक और ज्ञान होता या कोभी मार्गदर्शक मिल जाता, तो मुझे जिस तरह तकलीफें न अुठानी पड़ती। जिसका यह अर्थ नहीं कि श्रीश्वर या अध्यात्म-सबधी हमारे सब विचार गलत हैं, सब ग्रंथ भ्रामक कल्पनाओंसे भरे हुये हैं; या बिन बातोंके पीछे पड़ना जीवनको व्यर्थ गवा देना है। अपने अनुभवों परसे मैं यह नहीं कह सकता। परन्तु बिन बातोंके पीछे पड़नेके लिये भी ठीक समझ और अुचित साधनोंकी जरूरत है, अन्यथा जीवनका हेतु पवित्र होने पर भी अुसके सिद्ध न होनेसे मनुष्यको व्यर्थ कष्ट सहने पड़ते हैं। अितना ही नहीं, ऐसी परिस्थितिमें भ्रम, दभ या नास्तिकताकी अुत्पत्ति होनेकी बहुत कुछ संभावना रहती है। मिसालके लिये, कोभी साधक श्रीश्वर-दर्शन, आत्म-साक्षात्कार वगैराकी भ्रामक मान्यताके अनुसार कोभी साधन शुरू कर दे और अगर अुसकी समझके अनुसार होना संभव ही न हो, तो फिर वह भ्रमसे किसी भी आभास या कल्पनाको दर्शन या साक्षात्कार मान लेता है। साधककी प्रज्ञा अभ्यास-कालमें विकसित हुयी हो, तो अुसका भ्रम जल्दी ही अुसके ध्यानमें आ जाता है और वह फिरसे तात्त्विक विचारोंकी तरफ मुड़ता है। अगर वह अुस भ्रमको ही अनेक प्रकारसे मजबूत करने और

सही सिद्ध करनेके प्रयत्नमें पड़ जायँ, तो उसमें धीरे-धीरे दम आने लगता है। जिस साधकको दर्शन और साक्षात्कार जैसा कोअी आभास नहीं होता और जिसमें यह कहनेकी हिम्मत नहीं होती कि साधनोका कण्ट अठाकर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ और जिसकी प्रज्ञा भी विकसित नहीं होती, वह या तो दर्शन, साक्षात्कार आदिका ढोंग करने लगता है या अिस निर्णय पर पहुचकर कि ओश्वर, अध्यात्म आदि सब केवल भ्रामक कल्पनायें हैं, पूर्ण नास्तिक बन जाता है। असलमें दभी भी नास्तिक ही है। अतर अितना ही है कि वह अपनी नास्तिकता छिपाकर श्रद्धाका ढोंग करता है। अिस परसे यह खयाल होता है कि अिनमें से कोअी भी प्रकार व्यक्तिकी अुन्नति और सामाजिक हितकी दृष्टिसे नि सशय अहितकर है।

अनेक पथोके भिन्न-भिन्न हेतुओसे साधना करनेवाले कअी प्रकारके साधक मैंने देखे हैं। अुनके परिणामोका भी मुझे पता है। अुन्हीमें से कुछ साधक किस तरह सिद्ध बने, कुछ सिद्धसे भ्रम और दभके महात्मा और गुरु बनकर, आगे चलकर परमेश्वरके कारण अवतार या साक्षात् ओश्वर कैसे बने, यह भी मैंने देखा है। अिन सब बातो परसे तथा अपने अनुभवसे मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्यके अज्ञान, मोह, अधैर्य आदि दोष ही अुसे भ्रम और दभमें डालने या नास्तिकताकी ओर ले जानेका कारण बनते हैं। जनहितकारी और परोपकार-वृत्तिवाले कुछ व्यक्ति भी कभी-कभी दिव्य शक्ति प्राप्त करनेके लिये साधक-दशा स्वीकार कर लेते हैं। अैसे साधक ओश्वरकी आराधना करके अुसकी कृपाकी याचना करने तक भ्रममें हो, तो भी कमसे कम प्रामाणिक तो होते ही हैं। परन्तु जब वे यह दिखाने लगते हैं कि ओश्वरकी कृपासे अुनमें कोअी दिव्य शक्ति आ गअी है, तब वे भी जान-बूझकर दभमें पड़ते हैं। गुरुशाहीके अनेक रूपो परसे हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देशमें बुद्धिमान माने जानेवाले लोगोमें भी पुरुषार्थके अभावके कारण कितनी अन्धश्रद्धा होती है। अुस समाजके अनेक लोग अैसे व्यक्तियोंके आसपास श्रद्धा और आशासे जमा हो जाते हैं। अपनी भावतृप्तिके लिये वे अिन

व्यक्तियोंको अश्वर बना देते हैं। अन्हें अश्वर बनानेसे भावुकी भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोगोकी श्रद्धाके कारण अिन व्यक्तियोंको भी अपनेमें अश्वरत्वका भ्रम और मोह पैदा हो जाता है। पहलेका साधारण दयालु वृत्तिवाला साधक, अश्वरकी कृपाकी याचना करनेवाला आराधक और अपनेको सम्पूर्ण रूपमें अश्वरार्पण करनेवाला भावुक भोले लोगोके स्तुति-स्तोत्रो और पूजा-अर्चनसे थोड़े ही दिनोमें अपनेको अश्वर मानने लगता है। क्या यह कम दुःख और आश्चर्यकी बात है? अज्ञान, भ्रम, दम और भोलेपनके अैसे अुदाहरण हिन्दुस्तानके सिवा और कही भी देखनेको नहीं मिलते। जिनमें परमेश्वरका अवतार या अश्वरीय सामर्थ्यका सचार हुआ है, अैसी विभूतियां हिन्दुस्तानके अलावा और कही पैदा नहीं होती। अिससे हिन्दुस्तानको पुण्यभूमि माना जाय या पापभूमि? या यह समझा जाय कि हिन्दुस्तान भोले लोगोका बाजार है?*

साधन-कालके समय तथा अेकाग्रताके कारण कुछ साधकोमें अेक प्रकारकी विशेष शक्ति आती है। अुस शक्तिका प्रभाव भी कभी-कभी दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता हुआ दिखायी देता है। वह मानव-शक्तिकी प्रभाव कितना ही बड़ा क्यों न दिखायी दे, मनुष्य मर्यादा कभी अश्वर नहीं बन सकता। यद्यपि जल्दीसे यह बात ध्यानमें नहीं आती, परतु विचार करने पर खयालमें आता है कि कितनी ही महान सिद्धि मिल गयी हो, तो भी अुससे मनुष्यके अपने आपको अश्वर मान लेनेमें केवल हमारे भोलेपनका ही नहीं, बल्कि मोहका भी बहुत बड़ा अंश है। जब अुस अश्वरत्वको बाहरी ठाटवाटसे, दूसरोसे मिलनेवाली पूज्यतासे अथवा बुद्धिको मोहमें डालने-वाले और नशा लानेवाले वाग्जालसे सिद्ध करनेका प्रयत्न किया जाता है, तब विवेकी मनुष्यको अुसमें केवल नाटकीयता और दम ही मालूम होता है, और अश्वरका भ्रम रखनेवाले व्यक्तियों और अुनके भक्तोकी दशा अुन्हें दयाजनक प्रतीत होती है।

* सन् १९१०-११ के अरसेमें केवल महाराष्ट्रमें ही अश्वरके कभी अवतार प्रगट हुअे थे।

मनुष्यका अहंकार और अुसकी महत्त्वाकांक्षा जब परमेश्वर वनने तक जा पहुचती है, तब अुसमें ज्ञान और वैराग्यकी अपेक्षा अज्ञान और मोहका ही अधिक स्पष्ट दर्शन होता है, और अिन दोषोके कारण ही यह बात अुस समय अुसके ध्यानमें नहीं आती। अीश्वरका पद अेव विश्वका सारा कारोबार और अुत्पत्ति, स्थिति तथा लयकी सारी जिम्मेदारी मनुष्य अीश्वरके पास ही रहने दे और सिर्फ अपना मनुष्यत्व ही बनाये रखे और अुसे विकसित करे, तो भी अुसका और दुनियाका बहुत भला हो सकता है। अिससे अीश्वरके नाम पर होनेवाले कितने ही भ्रम, दम और अनर्थ मिट जायगे, कलह और द्वेष कम हो जायेगा, मानवता बढेगी, समभावकी महत्ता समझमें आयेगी, बन्धुता और मित्रता बढने लगेगी, सयम और चित्तशुद्धिका महत्त्व बढेगा, कर्तृत्व और पुरुषार्थका विकास होगा। सक्षेपमें हम सब सुखी होंगे।

सभी भूमिकाओ और अनुभवोकी जाचके बाद मैं समझ गया कि अिन भूमिकाओ और अनुभवोको प्राप्त करते हुअे जो शारीरिक और मानसिक सद्गुण बढे हो, अुनका सबके हितके लिये धर्म-निश्चय प्रामाणिकतासे अुपयोग करनेमें ही जीवनकी सार्थकता है। यद्यपि मेरी पूर्वं कल्पनाके अनुसार परमेश्वरके दर्शन तथा आदेश-विषयक अुद्देश्य वादमें अनुभवके आधार पर भ्रामक सावित हुअे, तो भी अिस निमित्तसे जो प्रयत्न और परिश्रम किया गया, अुससे मानवीय प्रकृति और मानवीय मन, गुणो और धर्मोंका मुझे ज्ञान हुआ। अिस ज्ञानसे बडा लाभ यह हुआ कि मैं व्यक्ति, कुटुम्ब, गांव, देश, राष्ट्र और मानव-जातिमें से किसीके भी कल्याणके अविरोधी मानव-धर्मका विचार कर सका। अिसी ज्ञानके कारण मुझमें यह विश्वास भी पैदा हुआ कि व्यक्ति और मानव-जातिका कल्याण करनेका सामर्थ्य अिस धर्ममें है।

विवेक और साधनाके कारण मनको थोडी शान्ति मिली। अिसके बाद विचार हुआ कि बीचके समयमें मनकी व्याकुल अवस्थामें जो परिश्रमी जीवन छोड दिया था वह फिरसे शुरू किया जाय। परिश्रमका प्रयत्न क्योंकि मैं समझ गया था कि परिश्रमी जीवन मानव-धर्मका अेक महत्त्वपूर्ण अंग है। १९०८ से १९१८ तकके

असंभवे मेरी कौटुम्बिक और बाहरकी राष्ट्रीय स्थितिमें बहुत फर्क पड़ गया था। अतः अन्तःस्थानोंमें पहलेके ही काम करते रहना मेरे लिये संभव नहीं था। जिसलिये मैंने तय किया कि स्वतंत्र रूपमें शरीर-श्रमका कोई काम मीखा जाय और अस्वस्थोंके जरिये आजीविका चलायी जाय। जीवनको सब दृष्टिसे पवित्र, प्रामाणिक और धर्म्य बनाकर जनसेवा करते रहनेके विचारसे मैंने बड़ौतीगिरी, मिलायी, बुनायी आदि धर्मोंमें प्रवेश करनेका प्रयत्न किया। अलग-अलग कारखानोंमें भी रहा तथा बुनायी और बड़ौतीगिरीमें थोड़ा-बहुत प्रवेश किया। मुझे यह विश्वास भी हुआ कि जिस अभ्यासमें अकेले सात नियमित और सतत लगानेसे मैं स्वावलम्बी बन सकूंगा। परन्तु पारिवारिक तथा बाहरके संबंधोंमें मेरा पूर्व जीवन ही व्यापक होनेके कारण मुझ पर तरह-तरहके कर्तव्य आ पड़े। मुझे कर्तव्य-बुद्धिसे पूरा करते हुये कोई भी बुद्धिमान वाक्यादा सीखनेकी सहूलियत मुझे नहीं मिलती थी। जिसलिये निर्धारित बुद्धिमानके पीछे मैं लगातार नहीं पड़ सका। जिसके अलावा आध्यात्मिक विचार और साधनामें भी मेरा कुछ समय बीता था, जिसलिये मित्र-मंडली और परिचित लोगोंमें अस्वस्थ मार्गका मैं ज्ञाता और मार्गदर्शक समझा जाने लगा था। जिसलिये जिज्ञासु और श्रेयार्थी साधकोंको मित्रभावसे सहानुभूतिपूर्वक मदद देनेके प्रसंग आने लगे। जिस प्रकारका आध्यात्मिक ढंगका कोई काम करनेकी मेरी इच्छा या संकल्प कभी न रहने पर भी—वर्तक जिस प्रकारके कामोंको ढालते रहने पर भी—अभ्यासी साधकोंको मुझे निरुपाय होकर सहायता देनी पड़ी। जिस विषयमें दरअसल जहूरी-गैरजहूरी अनेक प्रकारके कष्ट सहकर मैंने विवेकपूर्वक सिर्फ अपने मनको शान्त कर लिया था। औरोका मार्गदर्शक बननेकी दृष्टिसे मैंने कभी विचार ही नहीं किया था। परन्तु ज्यो-ज्यो जिम्मेदारी बढ़ने लगी, मुझे अस्वस्थ विषयमें अधिक ध्यान देना पड़ा, और अधिक विचार करना अनिवार्य हो गया। जिस कारण बुद्धिमानकी शिक्षाका क्रम भी बार-बार टूटने लगा। जिस तरह आगे चलकर शारीरिक शक्ति भी दिनो-दिन क्षीण होने लगी। दूसरे कामोंका प्रसार भी बढ़ता गया। ऐसे अनेक कारणोंसे बुद्धिमानकी शिक्षा पिछड़ गयी, पूरी न हो सकी। मैं अपने मतके अनुसार स्वावलम्बी न बन सका। आदर्श जीवनका

अद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर भी सेवाभावसे लोक-शिक्षणके साथ साथ अपनी शक्तिके अनुसार रचनात्मक कार्योंमें मैं समय लगाता हूँ और भरसक सादा और परिश्रमी जीवन बनानेका मेरा प्रयत्न है।

विद्वान् लोगोकी तुलनामें मेरा पठन बहुत ही अल्प है। पठन मननके लिये है और मनन ज्ञानके लिये। ज्ञानका पर्यवसान अन्तमें सदाचारमें होना चाहिये, यह मेरा खयाल है। जिसलिये मेरा पठनका अद्देश्य मानसिक, रुख जैसे पठनकी ओर है, जिससे हमारे भीतरकी सद्भावनाओं जाग्रत हो और अन्तका विकास हो। अतिहास, पुराण, धर्म, नीति तथा चरित्र-सवधी ग्रन्थोंके पठनसे मुझे बहुत लाभ हुआ। सत-साहित्यके कारण भक्ति, नीति, पवित्रता, समता आदिके सस्कार दृढ़ हुये। अन्त भावनाओंका पोषण और सवर्धन होता गया। चित्तशुद्धि और सद्गुणोंके अत्कर्षके साथ कर्ममार्गकी ओर स्वाभाविक आकर्षण होनेसे और पढ़े हुयेको जीवनमें चरितार्थ करनेका आग्रह होनेसे थोड़ा पठन भी जीवन-विकासकी दृष्टिसे मेरे लिये बहुत अप्रयोगी सिद्ध हुआ।

देशहितकी दृष्टिसे व्यायामका महत्त्व मालूम हुआ, जिसलिये मैंने व्यायाम विषयका थोड़ा-बहुत अध्ययन किया। जिस दृष्टिसे जीवन-सवधी गहरा और व्यापक विचार करने पर व्यायामके साधनों कर्म और जीवनका तथा पद्धतिके सवधमें मेरे विचारोंमें आगे चलकर फर्क साफल्य पड़ता गया। ज्यो-ज्यो मैं जीवनकी सफलताका विचार करने लगा, मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि केवल व्यायामके सवधमें ही नहीं, बल्कि मनुष्यकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक सभी प्रकारकी शक्तियाँ, अन्त शक्तियोंको प्राप्त करनेके साधन, अुपाय तथा अन्त शक्तियों द्वारा प्रकट होनेवाला हरअेक कर्म — सवका रुख जीवनको शक्तिशाली, तेजस्वी और पवित्र बनानेका होना चाहिये। जिसके विपरीत दूसरे हेतुओंसे होनेवाले शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक कर्मोंमें मनोरजन होगा, प्रतिष्ठा होगी, अन्तमें आनन्द और शांति देनेका सामर्थ्य भी होगा, अन्तमें विकासका आभास भी होगा। परन्तु अितनेसे ही मानव-जीवन कृतार्थ नहीं हो सकता। अगर हमारा यह खयाल हो कि

हमारे साथ साथ दूसरे भी सुखी हो और हम सबका जीवन सार्थक हो, तो हमें जिन सब प्रकारोंसे निकल कर असा ही मार्ग ग्रहण करना चाहिये, जिमसे हमारी तमाम भीतरी शक्तियोंके विकासके साथ-साथ अुनकी शुद्धि भी होती रहे। जिस विकास और शुद्धिमें ही हमें आनन्द, प्रसन्नता, धन्यता और कृतार्थता मालूम होनी चाहिये। यह बात अपने प्रयत्नके प्रमाणमें मुझे अनुभवसिद्ध हो गयी है कि समय, सादगी तथा मद्गुणयुक्त पुरुषार्थमें ही जीवनकी सफलता है।

‘मन.शक्तिकी खोज’ नामक अध्यायके अधिकांश विचार स्वानुभवके आधार पर लिखे गये हैं। साधुताके प्रति श्रद्धा होनेके अंधश्रद्धा और कारण समाजमें चमत्कार-सम्बन्धी भ्रम किस तरह भोलापन निर्माण होते और फैलते हैं, जिसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। मैं अेकान्तमें रहने लगा, तो मेरे प्रति केवल भोले लोगोंमें ही नहीं, विद्वान् लोगोंमें भी श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। जिससे भी अधिक आश्चर्यकी बात तो यह है कि मुझमें ट्रेप रखनेवाले किसी किसी व्यक्तिमें भी अेक प्रकारका भय और वादमें श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। कुछको सपनेमें मेरा दर्शन होने लगा। किसीको मेरी तरफसे स्वप्नमें उपदेश मिलने लगा। किसीके सकटका निवारण हो गया, किसीका रोग मिट गया। कोयी मेरी कृपासे मरते-मरते बच गया। कोयी मेरी मानता रखने लगे और अुनकी मानता मैं पूरी करने लगा। जिस प्रकार भावुक और कामनिक* लोगोंमें मेरी ख्याति होने लगी, चमत्कारकी अनेक बातें मेरे नाम पर फैलने लगी, श्रद्धालु लोगोंको अैसी बातोंके कारण आनन्द होने लगा और अुनकी श्रद्धा कयी गुनी बढ़ने लगी। परन्तु मैं जानता था कि मेरी जिस दिव्य शक्तिका अनुभव और साक्षात्कार लोगोंको हो रहा था और जिन बातोंका कर्तृत्व वे मुझमें आरोपित करते थे, अुनमें से किसीका भी मेरे साथ सबध नहीं था। जिसलिखे और लोगोंमें जिस प्रकारका गलत खयाल और श्रद्धा निर्माण होने देनेमें अपना और जनताका अकल्याण है अैसी दृढ़ मान्यता होनेके कारण मैंने अुन चमत्कारोंके कर्तृत्वसे अिनकार कर दिया और अुन्हे बता दिया कि जिस प्रकारकी श्रद्धा तुम्हारा और

* कामना रखनेवाले।

मेरा, दोनोंका अहित करनेवाली है। उस समय पहले तो बुद्धोंने यह बात मानी नहीं। अलुटे, वे समझने लगे कि निरहंकार होनेके कारण मैं प्रतिष्ठासे वचना और अपनी दिव्य शक्तिका व्यय न होने देनेके लिये अप्रकट रहना चाहता हूँ। जिस तरह मेरी साधुताके बारेमें बुद्धोंके मनमें और भी अधिक श्रद्धा पैदा हुई। परन्तु हर बार मेरे स्पष्ट कहनेसे और मेरी सादगीसे अन्तमें लोग समझने लगे और मेरे प्रति बुद्धोंकी अधश्रद्धा मिट गयी। उस समय मैंने लोकश्रद्धाका पोषण किया होता, तो जिसमें शक नहीं कि लोगोंमें भ्रम बढ़ता और मुझमें दम्भ, तथा हम सबकी दुर्गति होती। साधकके साथ चमत्कार किस प्रकार जोड़ दिया जाता है, जिसका मुझे निजी अनुभव हो गया है। तबसे किसीके भी चमत्कारकी कथाके बारेमें मेरा मन सशक रहने लगा है।

चमत्कार-विषयक भ्रम और भोलेपनके पहलूको छोड़ दें, तो जिस सवालसे सवचित दूसरा खोज करने योग्य पहलू मन शक्तिका यह है कि चमत्कार दिखानेकी कोयी विशेष शक्ति सशोधन मनुष्य अपनेमें निर्माण कर सकता है या नहीं। जिस सबधमें मेरा यह खयाल है कि ऐसी शक्ति मनुष्य अेक हृद तक प्राप्त कर सकता है। उसमें ऐसी शक्ति निर्माण हो सकती है। जैसे मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति अेक हृद तक बढ़ा सकता है, वैसे ही अुचित प्रयत्नसे वह अपनी मानसिक शक्ति भी अेक खास सीमा तक बढ़ा सकता है। जिस शक्तिके कार्यकारण-भाव सूक्ष्म और गूढ होनेसे हम उसे दैवी शक्ति कहते हैं। परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर ऐसा कहनेका कोयी कारण नहीं है, या जिसमें ऐसी शक्ति आयी हो उसे भी दैवी पुरुष या अीश्वर माननेकी जरूरत नहीं। अगर तात्त्विक दृष्टिसे विचार करे तो कौनसा प्राणी, कौनसी शक्ति या कौनसी क्रिया अीश्वरीय नहीं है? अेक ही शक्तिसे, विश्वशक्तिसे, सारा दृश्य-अदृश्य फैलाव पैदा हुआ है और उसका व्यापार चल रहा है। सूर्य या उससे भी प्रचंड और देदीप्यमान गोलेसे लगाकर अणुसे भी छोटे जीव तक सबमें यदि यही शक्ति है और सबको चला रही है, विश्वकी स्थावर-जगम, चर-अचर, सभी वस्तुओंका नियंत्रण करती है, तो मनुष्यकी थोड़ीसी बढ़ी हुई शक्तिको ही हम

दिव्य या दैवी शक्ति कैसे मान सकते हैं? अतः चमत्कारके भ्रममें न पड़कर और अश्वरत्वके मोहमें न फँसकर हमें इस बातके सशोधनकी तरफ ध्यान देना चाहिये कि हम अपनी मानसिक शक्तिका कैसे विकास करें। उस शक्तिको हम ज्यादा क्रियाशील, गतिशील, तीव्र और शुद्ध कैसे बना सकते हैं और उसकी मददसे मानव-व्यवहार पर भी अिष्ट असर किस प्रकार पैदा किया जा सकता है, जिसका शास्त्रीय दृष्टिसे विचार करनेकी ओर हमारा झुकाव होना चाहिये। मैं स्वयं इस विषयमें पारंगत या शास्त्री नहीं हूँ, फिर भी अपने और दूसरोंके थोड़ेसे अनुभवों परमे मेरी इस विषय पर केवल श्रद्धा ही नहीं, विश्वास भी है कि मनुष्य अचित्त प्रयत्नसे अेक सीमा तक अपनी मानसिक शक्ति बढ़ा सकता है, उसे अकुशमें रख सकता है तथा बिना भ्रम और दम बढ़ाये ससारके दुःखोंको दूर करनेमें सहृदयतापूर्वक उसका उपयोग कर सकता है। मानव-जातिको इस मन-शक्तिकी कितनी जरूरत है और इसके लिये मनुष्यको किस तरह प्रयत्नशील रहना चाहिये, जिसका विवेचन इस अध्यायमें किया गया है।

*

अपने प्रथम सकल्पित कार्यमें मुझे जो दिक्कतें आयी, जो त्याग करना पड़ा; किसी समय दो वर्म्य कर्तव्य आ पड़ने पर निर्णय करनेमें जो मनोमथन हुआ, छुटपनसे अुदात्त अुद्देश्यके पीछे पड़नेसे जो कौटुम्बिक कठिनायियाँ पैदा हुई, कुटुम्बीजनोको जो दुःख भोगने पड़े, अुनकी अुपेक्षा और अवहेलनाके कारण मुझे खुद जो मनस्ताप हुआ, अुनकी अुचित्त जरूरतें भी पूरी न कर सकनेके कारण समय समय पर जो मानसिक वेदना हुई, मेरी प्रवृत्तिर्की साहसभरी योजना, उस जमानेके साहसके प्रसंग और कृत्य, असीम मित्रप्रेम, दूसरोंके लिये जो अुदारता दिखानी पड़ी और देशके लिये जो शकट सहन करने पड़े, निराशा, अज्ञात-वास और चिन्ताग्रस्त अवस्थामें जो दिन गुजारने पड़े — अुन सबका वर्णन मैंने इस 'परिचय' में जान-बूझकर नहीं किया है। जिसी प्रकार अेकान्त-वास और साधना-कालकी मनकी व्याकुलता, तप, सयम, अुपवास, प्रवास आदिके दौरानमें आये हुअे कष्ट और सहन-शक्तिकी परीक्षा करनेवाले प्रसंग;

जीवनको जान-बूझकर असुविधापूर्ण बना लेनेसे जो तरह तरहकी तकलीफें सहनी पड़ी, वियोगके कारण प्रियजनोको जो दुःख भुठाने पड़े — अतः सबका निरूपण भी मैंने छोड़ दिया है। दर्शन, साक्षात्कार, तद्रूपता आदिकी अलग-अलग भूमिकाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके जो आनन्दानुभव हुये, और अतः अरसेमें बड़े हुये मानसिक सामर्थ्यके जो प्रत्यय मिले, उनका भी मैंने यहां भुल्लेख नहीं किया है। जीवनमें छोटे-बड़े, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध व्यक्तियोंके साथ जो सवध कायम हुये तथा अधिकाधिक दृढ़ और गाढ़ बनते गये, अतः सम्बन्धोका भी मैंने जिसमें निर्देश नहीं किया है। हिमालयमें रहने और भ्रमण करने पर भी वहांकी प्रकृतिका भव्य, रम्य और आकर्षक वर्णन करनेकी बात मेरे मनमें नहीं आयी। जीवनका प्रवाह किन-किन आचार-विचारोंसे गुजरता हुआ, किन-किन संस्कारोंको धारण करता हुआ, किन-किन प्रवृत्तियों, साधनाओं और अभ्यासोंमें से आजके स्वरूपको प्राप्त हुआ है और आजके विचार किन-किन अनुभवों और उनके परीक्षणसे पार होकर निकले हैं, अतः ही कहनेका जिसमें साधारणतः प्रयत्न किया गया है।

अब एक ही महत्त्वपूर्ण बात अपने बारेमें कहनेकी रह जाती है। हर मनुष्यकी अपने प्रति ममता होनेके कारण उसे अपने आचार-विचार प्रिय लगते हैं। जिस प्रियताके कारण मनुष्यको अपने जीवनमें अदात्तता, भव्यता, मज्जनता, विशेषता आदि सभी कुछ महसूस होती है। अतः समय जीवनकी कितनी ही भूलो, अपराधों तथा दुर्गुणों, दुर्बुद्धि और विकारों — सबका उसे विस्मरण हो जाता है। जिसका मर्त्य और प्रामाणिकताके साथ मेल नहीं बैठता। मनुष्य थोड़े-बहुत अंशोंमें गुण-दोषोंका पुतला होता है। अतः यदि मैं अपने कोभी दोष 'परिचय' में न बता सका होऊँ, तो भी औरोंकी तरह ही मुझमें भी गुण-दोषोंका मिश्रण है। जिनके दोषोंका दुनियाको बहुत पता नहीं होता या जिनके दोषोंसे किसीका बहुत नुकसान नहीं होता या जो दोषोंको दूर करनेकी कोशिश करते हैं और जिनके गुणोंकी थोड़ी-बहुत ख्याति फैली होती है, वे दुनियामें 'भले' माने जाते हैं। अतः अनेक भलोंमें से मैं भी एक हूँ, अतः ही पाठक मेरे बारेमें समझें। जिस जीवन-गिट्टिके निषयमें मैंने पुस्तकमें बार-बार लिखा है, वह मुझे

अभी तक पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ है। अब भी उस दिशामें मैं यथाशक्ति प्रयत्नशील हूँ।

जिसे अपने बारेमें अच्छा या बुरा कुछ भी कहनेकी स्वभावसे अरुचि है और जो केवल कर्तव्य-निष्ठ रहनेका प्रयत्न करता है, उसे अपना परिचय अितना विस्तारपूर्वक लिखना पडा है! 'अहवृत्ति' को भरसक क्रम करके मैंने अपने बारेमें जो कुछ लिखा है, वह भी मित्रोंके आग्रहके कारण और जिस खयालसे कि पुस्तकमें दिये गये विचारोंके पीछे रहो जीवनभरकी प्रयत्नशीलताकी बात पाठकोंके ध्यानमें आ जाय। अितने पर भी यदि जिसमें किसीको आत्मस्तुतिका दोष जान पड़े, तो मुझे उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार ही करना पड़ेगा। पाठकोंसे अनुरोध है कि जिसके लिये वे मुझे अुदारतापूर्वक क्षमा कर दें।

अनुक्रमणिका

प्रकाशकका निवेदन	१
संपादकोका निवेदन	७
प्रस्तावना	२५
आत्म-परिचय	२८

पहला भाग

विभाग १ विवेक-दर्शन

१ सामूहिक ध्येय	३
२ औष्वर-भावना	१२
३ स्तवनका सामर्थ्य	२०
४ स्तवन-शुद्धि	२४
५ मानवताकी विडम्बना और गौरव	२७
६. भक्तिशोधन — १	३३
७ भक्तिशोधन — २	३९
८ भक्तिशोधन — ३	४८
९ तत्त्वज्ञानका साध्य	५८
१० साध्य-साधन विवेक — १	७०
११ साध्य-साधन विवेक — २	८३
१२. व्यक्त-अव्यक्त विचार — १	९४
१३ व्यक्त-अव्यक्त विचार — २	१०३
१४ सामूहिक कर्म और कर्मफल	११३
१५ ध्येय-निर्णय	१२०

१६ मानवताकी सिद्धिकी दिशा	१२८
१७ सन्त-मज्जनोके उपकार	१३७

विभाग २ : साधन-विचार (चित्तका अभ्यास)

१. ध्यानाभ्यासका मार्गदर्शन — १	१४५
२. ध्यानाभ्यासका मार्गदर्शन — २	१५४
३. लय अवस्थाका दोषन	१६५
४. ध्यानाभ्यास-सम्बन्धी कुछ सूचनाएँ	१७५
५. रूपध्यानकी मीमांसा	१८२
६. ऐकग्रिय वृत्तिका प्रयोजन	१८७
७. चित्त-शोधन और आत्मसत्ताकी प्रभा	१९२
८. चित्तके अभ्यासका हेतु	१९५
९. चित्तकी अवस्थाओका परीक्षण	१९८
१०. सकल्प, साक्षीवृत्ति और जागृति	१९९
११. ज्ञानमय जाग्रत अवस्था	२०१
१२. मन शक्तिकी शोध	२०५

दूसरा भाग

विभाग १. धर्म व्यवहार

१. विद्यार्थी-दशार्का महत्त्व	२२३
२. सुख-सम्बन्धी धर्म विचार	२३४
३. गृहस्थाश्रमकी दीक्षा	२४६
४. स्त्री-पुरुषके साधारण और विशेष गुण	२५३
५. सन्तान-वृद्धिकी मर्यादा	२६५
६. प्राकृतिक प्रेरणा और समय	२७१
७. ब्रह्मचर्य-विचार	२७४
८. परिश्रम और धर्म वेतन	२७७

विभाग २ गुण-दर्शन

१ विवेक और सयम	२८३
२ विवेक और सावधानी	२८६
३ निश्चयका बल	२९१
४ सद्गुणोपासना	२९६
५ गुण-विकास और निरहकारिता	३००
६ अन्यायका प्रतिकार	३०३
७ निन्दा-त्याग	३०९
८ समयका सदुपयोग	३१६
९. दृढ शरीर और पवित्र मन	३२५
१० मनुष्योचित सुख और भुसकी प्राप्तिका मार्ग	३३१
११ जीवन अेक महाव्रत	३३८

विवेक और साधना

पहला भाग

विभाग १ : विवेक-दर्शन

सामूहिक ध्येय

विलकुल प्रारम्भिक कालमें मनुष्यकी क्या स्थिति रही होगी, जिसकी कल्पना करना हमारे लिये कठिन है। परन्तु जबसे मनुष्य-प्राणी कम या अधिक प्रमाणमें समूह बनाकर रहने लगा, तबसे धर्म-कल्पनाका समूहके धारण, पोषण और रक्षणके लिये उसे कुछ बुद्गम न कुछ नियम अवश्य बनाने पड़े होंगे। ये नियम ही उस कालका धर्म था। उसके बाद ज्यो ज्यो समूहकी सख्या बढ़ती गयी, त्यो त्यो धर्मकी कल्पना व्यापक बनती गयी। बिना व्यापकताके समुदायकी वृद्धि नहीं हो सकती। व्यापकता केवल अेकाध विषयमें होनेसे काम नहीं चलता। किन्तु समुदायके धारण, पोषण और रक्षणके लिये आवश्यक भिन्न भिन्न साधनो और अुन्हे निर्माण करनेके लिये जरूरी ज्ञान, विद्या, कला आदि सभी बातोंमें व्यापकता लानी पडती है। अुन सबमें वृद्धि और विकास किये बिना मानव तथा मानव-समुदायका धारण, पोषण तथा रक्षण नहीं हो सकता। ज्यो ज्यो समुदाय बढ़ता है त्यो त्यो पहले बने नियमोंमें व्यापकताके प्रमाणमे आवश्यक परिवर्तन करने पडते हैं। वे कुछ निसर्गत होते हैं तो कुछ अपनी बुद्धिका अुपयोग करके करने पडते हैं। जिस प्रकार समुदायकी वृद्धि और साथ साथ धारण, पोषण और रक्षणके लिये जरूरी साधन और उसके लिये आवश्यक ज्ञान, विद्या, कलाका विकास ये बातें अेक-दूसरे पर अवलंबित हैं। अैसी स्थितिमें कुटुम्ब-संस्था निर्माण होती है। अुसीमें से कौटुंबिक भावनाओंकी वृद्धि सहज भावसे होने लगती है। अनेक कुटुम्ब मिलकर व्यवस्थित समाज बनता है। समाज व्यवस्थित बने, जिसके लिये महत्त्वकी

वात यह है कि अुमे वचपनसे सुमस्कार देनेकी व्यवस्था की जाय । सुसस्कारोमे सद्गुणोकी वृद्धि होती है । बिन सद्गुणोके लिअे आवश्यक सत्त्वकी शुद्धि ही सत्त्व-सशुद्धि है । अिस सत्त्व-सशुद्धि पर ही मानव-धर्मके विकासका प्रमाण अवलबित रहता है । किसी समुदायके पास धारण, पोषण और रक्षणके विपुल साधन होने पर भी यदि अुममें सद्गुणोका विकास न होता रहे, तो वह समाज ससारमें समाजके रूपमें टिक नहीं सकता । सद्गुणोके लिअे आवश्यक सत्त्व यदि समाजमें न हो तो ये सद्गुण बढ नहीं सकेंगे और सत्त्वकी शुद्धि न होती रहे तो सत्त्वकी वृद्धि नहीं होगी । अिसलिअे समाजमें सत्त्व-सशुद्धिकी अत्यत आवश्यकता है । मानसिक शुद्धि और सद्गुणोसे मनुष्यमें शील और चारित्र्यका विकास होता है । मानव-धर्ममें अिसलिअे सत्त्व-सशुद्धिका महत्त्व है । अिस प्रकारकी सशुद्धिके बिना मानवताकी दृष्टिसे मनुष्यका विकास नहीं होता । अैसी स्थितिमें समाजके रूपमे अुसकी वृद्धि भी नहीं होती । अिसलिअे समय तथा आवश्यकतानुसार धारण, पोषण और रक्षणके साधन निर्माण करने पडते हैं और सत्त्व-सशुद्धिका महत्त्व समझकर मानव-धर्ममें सुधार करने पडते हैं ।

हमारे देशमें अत्यन्त प्राचीन कालमें धर्मके नाम पर जो चातुर्वर्ण्य समाज-रचना खडी हुअी थी, अुसके बाद यद्यपि दुनियाके साथ हमारे सम्बन्ध बढते रहे, परन्तु किसी प्रकारकी व्यवस्थित पुरानी समाज- समाज-रचना या जाग्रत धर्म अिधर सैकडो वर्षोंमें रचनाका मोह निर्माण नहीं हो सका । जवसे भारतवर्षका बाहरके लोगोसे सम्पर्क आया, तवसे हमारे पतनकी जो शुरुआत हुअी है, वह अब तक पूरी तरह रुक नहीं सकी है । बाहरी लोगोसे टक्कर लेनेके लिअे अपनी समाज-रचनामे आवश्यक सुधार करके हम अपने समाजको सवल और समर्थ नहीं बना सके हैं । अनेक आपत्तिया सहन करने पर भी हमारा पुरानी समाज-रचनाका मोह कम नहीं हुआ है । 'अीश्वरकी अिच्छा' और 'प्रारब्ध कर्म' के जैसे निराशाजनक सिद्धान्तके आधार पर अस्तव्यस्त समाज-रचनामें हम जैसे-तैसे जी रहे हैं । हमारे यहा धर्मश्रद्धाके नाम पर जडता और पगुताका ही पोषण हुआ है ।

लम्बे समयसे हमारे सामने कोभी निश्चित अुदात्त जीवन-ध्येय कभी नहीं रहा। जैसे दूसरे प्राणी अपनी-अपनी विच्छाओंके कारण जीते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करनेके व्यक्तिगत प्रयत्नमें सामूहिक ध्येयका सारी जिन्दगी बिताते हैं, करीब-करीब वही हालत, अभाव मनुष्य होने पर भी, हमारी हो गयी है। हमारे यहाँ हरएक युगमें विद्वान् थे, पंडित थे, महान् सतपुरुष थे, धनवान् और अश्वर्यवान् पुरुष थे, अेकसे अेक बढ़कर बलवान्, रण-वीर और घुरन्धर योद्धा थे, विलक्षण बुद्धिशाली राजनीतिज्ञ थे। परन्तु अैसा कोभी भी सामूहिक ध्येय हमारे सामने नहीं था, जिसे सब मिलकर अपनी शक्ति और बुद्धिसे प्राप्त करे। हमारे पास अैसा कोभी भी जीवन-ध्येय नहीं रह गया था, जिससे सबको धन्यता मालूम हो, कृतार्थता और गौरव महसूस हो और जो सबके सम्मिलित परिश्रमके बिना, अैक्यके बिना, अेक-दूसरेके लिये सतोषपूर्वक और सच्चे दिलसे किये जानेवाले स्वार्थत्यागके बिना प्राप्त नहीं हो सके। जिसके अनिष्ट परिणाम हम भोगते आये हैं, और भोग भी रहे हैं। अभी तक सबके अेकत्रित सद्-गुणों और स्वार्थत्यागसे प्राप्त होनेवाला अुदात्त ध्येय हमने स्वीकार नहीं किया है, जिसलिये हम सबकी शक्ति या कर्तृत्वमें अेकसूत्रता नहीं आ पाती, न हम सबमें अेकता निर्माण होती है, न सबमें अेक प्राण ही संचारित होता है। साधुचरित और पुरुषार्थी नेता स्वार्थत्याग और अेकताका अपुदेश कर रहे हैं, फिर भी वह हमारे चित्तमें स्थान नहीं बना पाता।

‘तू अपना सुख देख’, ‘तू अपना सभाल’, ‘दुनियाके पचडेमें पडनेकी तुझे जरूरत नहीं’—जिस प्रकारके अपुदेश और सस्कार हमें वचनसे मिलते रहते हैं और हमारी अनेक पीढियाँ अुसके कारण इसी स्थितिमें बीती हैं, जिसलिये हमारे खूनमें वे अपुदेश और सस्कार घुल-मिल गये हैं और अपने वारेमें हमारी कल्पनायें अेकदम सकुचित हो गयी हैं। जिस कारण कोभी भी अुदात्त सामूहिक भाव हममें निर्माण नहीं होता। हम केवल स्वार्थके पीछे पड़े रहते हैं। किसी कारण जब हम ससारसे अूबकर धर्म और अध्यात्मका विचार करने बैठते हैं, तो वहाँ भी हमें स्वार्थके सिवा और कोभी

अपदेश नहीं मिलता। 'तू अकेला आया है और अन्तमें अकेला ही जायगा', 'दुनियामें कोभी किसीका नहीं'; 'अपनेको मायाके जालसे छुड़ा ले'; 'भीश्वर-प्राप्ति कर', 'तू कौन है यह जान ले', 'जन्म-मरणसे मुक्त हो जा', 'मोक्ष-प्राप्ति कर ले', — वैसे ही अपदेश मिलता रहता है। कही भी रहो, कही भी जाओ, कुछ भी पढो, किसीका भी अपदेश सुनो — जिसके सिवा और कोभी अुदात्त विचार या सस्कार नहीं मिलेगा। ससारका ही स्वार्थपूर्ण अपदेश हमें परमार्थके क्षेत्रमें भी 'आत्मा' के नाम पर मिलता है, जिसलिसे वह आसानीसे हमारे गले अुतर जाता है और हमें अच्छा लगता है। क्योकि वह हमें यह नहीं कहता कि तुम अपना स्वार्थ छोडो, दूसरोके वारेमें विचार करो या अुनके लिसे मेहनत करो। ससारमें हम अपनी ही वृत्तियोका पोषण, वर्धन और शमन करते हैं, और परमार्थके नाम पर भी हम वही करते हैं। परन्तु दोनोमें से कही भी हम अपनी वृत्तियोकी जाच नहीं करते। हमारी वृत्तिया धर्म्य हैं या अधर्म्य, अुचित हैं या अनुचित, दूसरोके हितमें साधक हैं, बाधक हैं या घातक, जिसका विचार न करके हम केवल अपनी वृत्तियोके पीछे दौडते रहते हैं। जिस प्रकार बिना किसी अुदात्त आदर्श दृष्टिको सामने रखे हमारा जीवन बहता जा रहा है।

चातुर्वर्ण्य समाज-रचना जिस जमानेमें जीवित थी, अुस समय हमारे सामने जीवन-सम्बन्धी कोभी न कोभी अुदात्त आदर्श जरूर था। अेक जमानेमें हमारे यहा वैसे शिक्षा-पद्धति थी कि यज्ञो-सजीव अुदात्त पवीतकी दीक्षा देनेके समयसे ब्रह्मचारीको पवित्र, अुदात्त आदर्शका प्रभाव और व्यापक सस्कार मिलते रहे। जिस पद्धतिके द्वारा ब्रह्मचारीको जीवनके आध्यात्मिक लक्ष्यकी सतत याद दिलायी जाती थी। तभी बलवान तथा प्रतापशाली, धर्मनिष्ठ तथा कर्तव्य-निष्ठ समाज-रक्षक निर्माण होते थे। अुस जमानेमें केवल व्यक्तिगत सुखो-पभोग या कामनाओका, वृत्तियो या भावनाओका महत्त्व नहीं होता था। ब्राह्मण अपने ब्रह्मतेजको बढानेके लिसे जीते थे। जिस श्रेष्ठ वर्णकी कर्तव्य-निष्ठा और धर्मनिष्ठाकी छाप सारे समाज पर अवश्य पडती रही होगी। जिस तरह सारा समाज जीवनके किसी अुच्च आदर्शकी ओर निश्चित

रूपसे बढ़ता रहा होगा। किसी भी राष्ट्रके बल और पराक्रमके अतुल्य-कालकी जाच करने पर यह विदित हुये बिना नहीं रहेगा कि अुस कालमें राष्ट्रकी निष्ठा किसी पवित्र, अुच्च और अुदात्त तत्त्व पर आधारित थी। यूनानी राष्ट्रके अुत्कर्ष-कालमें हर नवजात शिशुको कठोर शारीरिक परीक्षामें से गुजरना पड़ता था। अुसमेंसे सही-सलामत पार हो जाने पर ही राष्ट्रके भावी नागरिकके रूपमें अुसका ठीक ढंगसे पालन किया जाता था। अिस व्यवस्थाके कारण राष्ट्रमें चाहे जैसी निष्प्राण प्रजाअें नहीं बढ़ती थी और राष्ट्र-जनसंख्या-वृद्धिके व्यर्थ भारसे भी बच जाता था। अैसे ही जमानेमें थर्मोपीलीको अमर बनानेवाले वीर निर्माण होते हैं। किसी राष्ट्रमें बल, तेज और अुत्साह तभी बढ़ता है जब अुसके सामने—सारी जनताके सामने—सबका कोअी पवित्र, अुदात्त और महान आदर्श होता है, व्यक्तिगत कामनाअो, वृत्तियों या भावनाअोको महत्त्व न देकर तथा व्यक्तिगत सुख-दुखकी परवाह न करके सबमें अपने आदर्शके प्रति दृढ निष्ठा होती है, तथा अिस आदर्श और निष्ठाके लिये मौका पड़ने पर अपना बलिदान करनेकी हरअेककी तैयारी होती है।

अिस प्रकारका अुच्च और पवित्र, अुदात्त और सतत प्रेरणा देनेवाला कोअी आदर्श हमारे सामने नहीं रहा। बाहरके लोग आकर लूटपाट करे, हमें गुलाम बनाकर बेगार करायें और चाहे जैसा हमारी अवनति हम पर राज्य करे—अैसा हमारा कुछ वर्ष पहलेका और अुसे दूर अितिहास रहा है। यह सैकड़ों वर्षोंके आदर्शहीन जीवनका करनेका अुपाय परिणाम है। बदलते हुये समयके साथ-साथ अपनी मानवताको कायम रखने तथा बढ़ानेवाला परिवर्तन हमारे धार्मिक और सामाजिक नियमोंमें करना जरूरी होने पर भी हम अिस तरफसे लापरवाह रहे, अिसीलिये हममें आज अैसी पामरता आ गयी है। व्यक्तिगत सुख-सन्तोषके पीछे लगे रहनेके सिवा हमारा और कोअी ध्येय ही नहीं रह गया है। प्राचीन कालके धर्मनियमोंका आचरण करके आज हम धार्मिक समाधान प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं, जब कि वे आज व्यर्थ बन गये हैं। अैसी पुरुषार्थहीन प्रवृत्तिसे निर्माण होनेवाली निवृत्ति भी अुतनी ही निष्प्राण और निस्तेज होती है। अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति

दोनोंमें हमारी अधोगति स्पष्ट दिखायी देती है। ससारका क्षुद्र विकारमय स्वार्थी जीवन और परमार्थके नाम पर पुरुषार्थहीन तथा ज्ञानहीन कल्पना और भावनावश जीवन। जिस तरह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंमें विवेकशुद्ध और पुरुषार्थयुक्त जीवनका लोप हो गया है। परन्तु अब व्यक्तिगत सुख या श्रेष्ठताको महत्त्व न देकर यदि हम जीवनका व्यापक रूपमें विचार करना सीखें और हमारे दिलमें यह बात बैठ जाय कि हम मनुष्य हैं तथा सब प्रकारसे मनुष्य बनकर जीनेके लिये हमारा जीवन है, तो हमें अपनी शक्तियोंका दूसरे ही रूपमें दर्शन होगा। अपनेपनकी हमारी सकुचित भावना नष्ट हो जाय और हम समुदायके प्रति आत्मीयता अनुभव कर सकें अतनी विशालता हमारे हृदयमें प्रकट हो, तो व्यक्तिगत कल्याणके ध्येय तथा सुख और दिव्यताकी कल्पना आदिकी हीनता और असत्यता हमें स्पष्ट रूपमें प्रतीत हो जायगी और जीवन-सम्बन्धी सारे क्षुद्र आदर्श हमारे चित्तसे लुप्त हो जायगे। हम यह भी समझ जायगे कि विकारों या भावनाओंके अधीन रहनेमें मानवता नहीं है, बल्कि अतः विकारों और भावनाओंके निमित्तसे प्रकट होनेवाली अपनी अनेक प्रकारकी शक्तियोंको विवेक द्वारा शुद्ध करके उनका अचित्त कार्योंमें उपयोग करनेमें ही मानवता है। जिस प्रकार हममें विवेक और धर्मकी जागृति हो, तो जो मानवता आज नष्ट हो रही है वह हमें फिरसे प्राप्त हो सकेगी।

मनुष्यमें अनेक प्रकारकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ वृत्ति और कर्म द्वारा, मनुष्यकी विच्छा हो या न हो, व्यक्त होती हैं। भाषाका अगर अचित्त रूपमें योजनापूर्वक समय, प्रेरणा और उपयोग किया जाय तो उससे महान कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। विवेक-शक्तिका विकास भावनाओंके रूपमें अव्यवस्थित ढंगमें और अविवेकपूर्वक व्यर्थ न जाने दिया जाय और अन्तर्द्वारा बढ़ाकर तथा यथामग्न शुद्ध करनेके अनुरूप योजनापूर्वक उपयोग किया जाय, तो कितने ही महान सत्कार्य किये जा सकते हैं। किन्तु इसके लिये एक-एक वृत्तिका दोषन आवश्यक है। अनुचित वृत्तियोंका निरोध करके अन्तर्भावनाओंमें परिणत करना चाहिये। अतः भावनाओंको भी शुद्ध करके विवेकपूर्वक अनुया

अुचित कार्यमें सदा अुपयोग करते रहना चाहिये । कितनी ही दिव्य भावना क्यो न हो, अुमीमें लुब्ध नही हो जाना चाहिये । जिससे किसी भी शक्तिका विकास नही होता, बल्कि वह केवल मनोविलास है अैसा समझना चाहिये । वह आनन्द भले ही हो, तो भी अुसमें मानवोचित पुरुषार्थसे मिलनेवाली प्रसन्नता नही होती । अगर अीश्वर-सम्बन्धी भावना ही चित्तमें रमती रहती है, तो अुसमे कुछ समयके लिये हमें आनन्द, आवेश या मस्ती तो मिल जायगी, परन्तु अुसमें पुरुषार्थ नही होगा । व्यक्तिगत कल्याणकी दृष्टिसे अीश्वरके साथ तन्मय होनेका प्रयत्न किया जाय और अैसी तन्मयताका हमें अनुभव हो, तो भी जब तक अीश्वरी शक्तिका सचार न हो और अुसके अनुरूप पुरुषार्थ हमारे द्वारा प्रकट न हो, तब तक अुस तन्मयताकी कीमत मानसिक विश्रांतिसे ज्यादा नही हो सकती । मन कल्पित तथा मन पोषित प्रेमोन्मत्त अवस्थाका भी अीश्वरके सवधमें कुछ भी असवद्ध बोलते रहनेके सिवा और कोअी अुपयोग न होता हो, तो वह अवस्था भी जीवन-कल्याणकी दृष्टिसे वेकार है । जिसे जीवन-सिद्धि प्राप्त करनी हो, अुसे कल्पना-सृष्टिमें कभी नही रहना चाहिये । समस्त वृत्तियों और शक्तियोंको शुद्ध करके तथा अुन्हे बढाकर सबको कावूमें रखनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये । वृत्तियोंको चाहे जैसे स्वैरतासे प्रकट होनेसे रोकना चाहिये । जिसके लिये हममे संयमशक्ति होनी चाहिये और अुन्हे अुचित कार्यमें लगानेके लिये प्रेरणाशक्ति होनी चाहिये । जिसी तरह अपने कर्तव्यको पहचानकर अिन दोनो शक्तियोंका अुचित समय पर और अुचित ढंगसे अुपयोग करनेके लिये हममें विवेकशक्ति होनी चाहिये । अिन तीन मुख्य शक्तियोंके विकासमें ही मानवता है तथा सामूहिक ध्येय और कर्तव्यके मार्गसे हमें अिन्हीका विकास करना चाहिये ।

अीश्वर कैसा है, जिसका अभी तक किसीको पता नही लगा है । फिर भी अपनी भाव-तृप्तिके लिये जैसी जरूरत हो, वैसी ही कल्पना करके और वैसा ही बनाकर हम अुससे आनन्द, धीरज, कर्ममार्गकी शुद्धि आधार और समाधान प्राप्त करनेका प्रयत्न करते का अुपाय आये है । — जब हमें प्रेम चाहिये तब हमने अुसे प्रेमस्वरूप कहा; आनन्द चाहिये तब आनन्दस्वरूप

कहा, दया चाहिये तब दयासिन्धु माना, वात्सल्य चाहिये तब भक्तवत्सल, दीनवत्सल, मातापिता कहा, पावन होनेकी इच्छा हो तब पतितपावन वगैरा माना । जिसका कर्ममार्ग पर कोई अिष्ट परिणाम नहीं हुआ । जिसके कारण हमारी कमजोरी और पगुता भी कम नहीं हुयी । जिसके बदले, अगर हमने अीश्वरमें कल्पित तथा आरोपित गुणोंसे युक्त होनेकी तथा प्रेमस्वरूप, आनन्दस्वरूप, दया और वात्सल्यसे युक्त होनेकी अेव अुसीकी तरह न्यायपरायण बननेकी कोशिश की होती, तो अुसके सुपरिणाम समाज पर और हम सब पर होते रहते और तब हमारा जीवन सचमुच सुखी और आनन्दमय होता । सद्गुणों पर जोर देते रहते, तो हममें सद्गुणोंकी वृद्धि हुयी होती । अिससे हम सबको अेक-दूसरेका आधार मिलता, धीरज और आनन्द मिलता । अैसी स्थितिमें सहज ही हममें अैक्यभाव निर्माण होता और वह अखड रहता । पारस्परिक सद्भावसे अेक-दूसरेके प्रति विश्वास अुत्पन्न होता और अुससे हम सबका अुत्कर्ष हुआ होता । परन्तु हमने प्रत्यक्ष कर्ममार्गमें अुपयोगी बननेवाले अिन सद्गुणोंका आग्रह नहीं रखा । जब मनुष्य कर्ममार्गकी शुद्धिका और अुसीसे प्रत्यक्ष आनन्द प्राप्त करनेका आग्रह रखता है, तब अुसे अच्छी बातोंका प्रत्यक्ष आचरण करना पडता है, वृद्धि लगानी पडती है, योजनामें बनानी पडती है और तब अन्तमें जाकर प्रयत्नपूर्वक सफलता हाथ लगती है । अिन सब प्रयत्नोंमें कभी दिशाओंसे अुसका विकास होता रहता है । सात्त्विकताके साथ-साथ कर्तृत्वशक्ति भी बढती है । सद्गुणोंमें वृद्धि होती है । कार्यकुशलता और योग्यता बढती है । अुसके प्रयत्नसे औरोंके लिये भी वह मार्ग तथा अुपाय सुगम बनता है । अुससे बहुतोंको अनेक तरहके लाभ हो सकते हैं । बहुतोंकी सात्त्विकता जाग्रत होती है । औरोंके सद्गुणोंको प्रेरणा मिलती है । कर्ममार्गके अज्ञान, अशुद्धि और जडताका नाश होकर अपना और दूसरोंका पुरुषार्थ बढता है । काल्पनिकता न होनेसे कर्ममार्गमें जो सुधार प्रत्यक्ष हो जाते हैं तथा समाजकी जो पात्रता बढती है, वह आगे भी जारी रहती है । सात्त्विक आनन्दके भिन्न-भिन्न प्रकार समाजमें रूढ होते हैं और अुनके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर सारे समाजकी शुद्धि और नीतिकी मात्रा बढती जाती है । अिन

दृष्टिमें देखा जाय तो केवल फाल्पनिक या व्यक्तिगत सुख और आनन्दका विचार करनेमें अपनी या समाजकी कोई शक्ति नहीं बढ़ती। जिसलिसे मैंने सुख और आनन्दकी कीमत व्यक्ति और समाज दोनोंकी अनुभूतिके खयालसे ज्यादा नहीं मानी जा सकती।

जिन सब विचारोंका यही परिणाम निकलता है कि जब हम व्यक्तिगत और केवल कल्पनाजन्य आनन्दको महत्त्व देना छोड़ देंगे, तभी कर्ममार्गकी शुद्धि हो सकेगी। जब यह तत्त्व सूझेगा कि हमें अपनी सारी वृत्तियों, कल्पनाओं और भावनाओंका उपयोग केवल अपनी एक अदात्त सामूहिक ध्येयको निष्ठ करनेके लिये करते रहना चाहिये और अपनीमें हम सफल होंगे, तभी हम समझ सकेंगे कि समय, कर्तव्य, पुरुषार्थ और विवेककी मददसे हमें प्रत्यक्ष आनन्द प्राप्त करनेमें व्यक्ति और समाज, दोनोंकी दृष्टिसे कितने प्रत्यक्ष लाभ हैं। जिस प्रकार हम सबके एक ध्येयने कर्ममार्गकी शुद्धि होती रहे, तो हम सबकी नैतिक और आध्यात्मिक पात्रता सहज ही बढ़ जायगी। फिर जीवनके हरएक कार्यसे, कर्तव्यसे हमें सात्त्विक आनन्द मिलता रहेगा और वह हम सबके जीवनमें दिखायी देगा। माधुर्य, प्रेम, मित्रता, अद्वैतता, वात्सल्य, नम्रता, मातृपितृभाव, बन्धु-भगिनीभाव, दया, निरहंकारिता आदि सद्गुण यथासमय हमारे व्यवहारमें प्रकट होते रहेंगे। जीवनमें हरएक व्यक्तिके साथ आनेवाले सम्बन्धों और प्रसंगोंमें होनेवाले छोटे-बड़े कर्मों द्वारा हमें और दूसरोंको ज्ञान और आनन्दकी प्राप्ति होती रहेगी।

कर्ममार्ग और गृहस्थाश्रमकी शुद्धिमें से मानवताका मार्ग निकलता है। अतः मार्ग पर चलनेके लिये सामूहिक कर्तव्यनिष्ठा और सात्त्विकताकी जरूरत है। जिस सात्त्विकतामें जितना महत्त्व मानवताके लिये संयमका है, अतना ही जीवनमें स्फूर्ति देनेवाले पवित्र जरूरी आनन्दका भी है। पुरुषार्थ और सादगी, कर्तृत्व और समाज-रचना निरहंकारिता, आत्मविश्वास और विनय आदि सद्गुण हमारे लिये जरूरी हैं। जगतके झगड़े, क्लेश, सताप, कटुता और नीरसता कम करनेके लिये हममें प्रेम, माधुर्य और शान्तिकी बड़ी जरूरत है। समाजका अज्ञान और अव्यवस्था दूर करनेके लिये हममें

ज्ञान और चातुर्यका होना जरूरी है। दैन्य और दुःखका नाश करनेके लिये हममें पुरुषार्थ, कर्तृत्व और बुद्धोग्रियता होनी चाहिये। जिस प्रकार सर्वांग परिपूर्णतामें ही सच्ची मानवता है। यही हमारे जीवनका आदर्श है। ऐसा परिपूर्ण जीवन कभी अकेल गभीर महाव्रत जैसा लगेगा, तो कभी प्रेम, माधुर्य और आनन्दका परम घाम मालूम होगा। कभी वह विवेक और चातुर्यका भंडार है ऐसा अनुभव होगा, तो कभी केवल कृपा और पुरुषार्थसे भरा हुआ दिखायी देगा। परन्तु किसी भी अवसर पर और किसी भी दृष्टिसे उसे देखें, उसमें विवेक, सेवा-परायणता और बुद्धात्तता ही मुख्यतः दिखायी देगी। जिस दर्शनमें ही मानवता है। हम सबको उस जगह पहुँचना है। हमारा जीवन केवल हमारा या अकेलेका नहीं है, बल्कि सबके लिये है, यह निष्ठा जिस हृदयमें दृढ़ हो जाती है, समझ लीजिये कि उसमें मानवता जाग्रत हो गयी। जिस मानवताका जिस समाज-पद्धतिमें विकास हो सके, वही समाज-रचना हमें चाहिये। महायत्न-पूर्वक हमें उसका निर्माण करना चाहिये।

२

श्रीश्वर-भावना

जीवनाश्रमों जिज्ञासा-वृत्ति होती है। पशु-पक्षियोंमें वह बिलकुल मर्यादित रूपमें होती है। जिसलिये वह आसानीसे हमारे ध्यानमें नहीं आती। मनुष्यमें वह वचनसे ही स्पष्ट मालूम होती है, और बौद्धिक वृद्धिके साथ वह भी बढ़ती जाती है। जिस जिज्ञासा-वृत्तिसे ही मनुष्यमें श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पना पैदा हुयी है। किसी महत्त्वपूर्ण वस्तुको हम यथार्थरूपमें न जान सकें, तो भी उसे जाननेकी विच्छा मनमें रहती ही है। उस वस्तुविषयक हमारा ज्ञान जितना कम होता है, उतना ही हमें तर्क या अनुमान करना पड़ता है। वे तर्क या अनुमान ही हमारी कल्पना या मान्यता होते हैं। हम प्रायः अन्हीको उस वस्तुविषयक अपना ज्ञान मानते हैं। जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, ज्ञानमें वृद्धि होती जाती है,

वैसे-वैसे पहली कल्पनाका अयथार्थ अंश कम होता जाता है और यथार्थ अंश बना रहता है और नये-नये तर्कों या कल्पनाओंकी वृद्धि होती रहती है। जिसी क्रमसे मनुष्य ओके बाद दूसरी अयथार्थ कल्पनासे बाहर निकलकर सत्यकी ओर बढ़ता है। श्रीशिव अनन्त, अपार और अगम्य है, फिर भी अपने ज्ञानकी वृद्धिके साथ-साथ हम ओसके स्वरूप और स्वभावकी कल्पनाको बदलते आये हैं। जब तक हमें ओसका सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक हमारी तत्सम्बन्धी कल्पनामें, मान्यतामें परिवर्तन तथा सुधार होते ही रहेंगे। हमारी मूल जिज्ञासा-वृत्ति तथा बढ़ते हुये ज्ञान, आवश्यकताओं और भावनाओं — सबका वह परिणाम होगा। कल्पनासे होनेवाली और अनुभवमें आनेवाली दुःखनिवृत्ति और सुखानुभवके अनुरूप मनुष्यके मनमें श्रीशिवके प्रति प्रेम और कृतज्ञताके भाव पैदा होते हैं और जिससे कल्पनाका पर्यवसान भावनामें होकर श्रीशिव-सम्बन्धी मूल कल्पना भावनाका रूप ले लेती है। अष्ट-सिद्धि तक स्थिर रहनेवाली दृढ़ और प्रबल भावना ही श्रद्धा है। श्रद्धासे अत्यन्त समर्पण-वृत्तिमें से भक्तिका अद्भुत हुआ होगा और चाहे जैसी विपरीत स्थितिमें भी विचलित न होनेवाली श्रद्धाका ही नाम निष्ठा पड गया होगा। विकसित मानव-मनमें ऐसे भाव कम-ज्यादा मात्राओं होते ही हैं। ये भाव श्रीशिवके विषयमें, तत्त्व या धर्मके विषयमें, या आदर्शके विषयमें होते हैं। लेकिन मानव-मनमें अिन सबका स्थान है। मानवीय मनमें ओनकी भूख होती है। जिस भाव-तृप्तिमें ही मानवताका विकास है। मनुष्य-जाति जिसी रास्ते पर चलती आती है।

श्रीशिव कैसा है, जिसका शुद्ध ज्ञान मनुष्यको कभी हो सकेगा या नहीं जिस प्रश्नको छोड दें, तो भी मूल जिज्ञासासे मनुष्यके मनमें अत्यन्त हुये अिन भावोंमें भी बड़ी शक्ति है। यह जिस विषयके आज तकके इतिहाससे मालूम हुआ है। ये भाव ओयो-ओयो शुद्ध होते जाते हैं, ओयो-ओयो ओनका सामर्थ्य बढ़ता जाता है — जिस रहस्यको ध्यानमें रखकर मनुष्यको अपने भाव शुद्ध रखनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिस प्रकरणके लिखनेमें मुख्यत यही दृष्टि और हेतु है।

भिन्न-भिन्न मानव-समाजों की भीश्वर-सम्बन्धी कल्पनाओंके इतिहाससे मालूम होता है कि मनुष्य-जातिमें ज्यों-ज्यों मानवीय सद्गुण प्रकट होते गये, त्यों-त्यों ऐसी कल्पनाओं बदलती गयी है। भीश्वरकी भीश्वरावलम्बन-मूल कल्पना मनुष्यकी दुर्बलता तथा उसके थोड़े-बहुत की जरूरत बौद्धिक विकाससे उत्पन्न हुयी होगी। दुर्बलताके साथ कल्पना या तर्क करनेकी शक्ति मनुष्यमें न होती, तो भीश्वरकी कल्पनाका सूझना समभव नहीं था। पशु-पक्षी दुर्बल है, पर ऐसा नहीं लगता कि उनमें भीश्वर-सम्बन्धी कल्पना होती है। मनुष्यको दुःख, सकट, कठिनावियों और आपत्तियोंके निवारणके लिये, अपनी सुरक्षाके लिये और साथ ही साथ कामना-भिच्छा आदिकी पूर्तिके लिये तथा सुखकी स्थिरताके लिये किसी न किसी दिव्य और महाशक्तिके प्रति श्रद्धाका आधार लेना पड़ता है। दार्शनिक, तत्त्वज्ञ, विचारक, समीक्षक या नास्तिक भीश्वरके सबधमें जो भी कहे, भले ही कोभी जोरदार दलीलोसे, तर्कवादसे, तात्त्विक दृष्टिसे या अन्य किसी प्रकारसे भीश्वरका नास्तित्व साबित कर दे, तो भी जब तक मानवप्राणी आजकी स्थितिमें है — और थोड़े-बहुत फर्कके साथ वह किसी मानसिक स्थितिमें रहेगा — तब तक किसी न किसी रूपमें उसे भीश्वर-सम्बन्धी कल्पनाकी जरूरत महसूस होती रहेगी। जब तक मनुष्यको हरबेक दुःखका नाश करनेके स्वाधीन अुपायोका ज्ञान न हो जायगा, जब तक उसे यह लगता रहेगा कि वर्तमान सुखके स्थायित्वका आधार पुरुषार्थ पर नहीं, बल्कि काबूसे बाहरके अनेक बाह्य सयोगों पर है, या जब तक वह जानता नहीं कि किस पर उसका आधार है — और असलमें यही वस्तु-स्थिति है — तब तक मनुष्यको किसी-न-किसी महान आलम्बनकी जरूरत महसूस होती रहेगी। दुःखके अवसर पर निर्भय, निश्चिन्त और अनुद्विग्न तथा सुखके समय जाग्रत और सयमशील रहनेके लिये चित्तकी जैसी पवित्र और स्थिर अवस्था होनी चाहिये, वह जब तक सिद्ध नहीं होती, जब तक मनुष्य चित्तवृत्ति पर सहज ही काबू नहीं रख सकेगा, तब तक किसी-न-किसी महान शक्तिका आधार लेनेकी उसकी भिच्छा होगी ही। जो सुख-दुःखके पार चले गये हैं, जो हरबेक मामलेमें अपने सामर्थ्य पर आधार रखने जितने शक्तिशाली बन गये हैं, उन लोगोंको छोड़ दें, तो भी बाकी सारे मनुष्य-

समाजको श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पनाकी जरूरत है। अज्ञानीसे लेकर विद्वान तक, रकसे लेकर धनिक तक — सबको जिस प्रकारकी कुछ कल्पनाकी, भावनाकी जरूरत है। जिसमें अन्तर सिर्फ कल्पनाके स्वरूपका हो सकता है; बाकी प्रकार वही रहेगा। श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पनाओंमें अनेक प्रकारके भेद हो, तो भी अुनमें मानी गयी महान शक्ति, न्यायशीलता, दयालुता, दीनवत्सलता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता आदि सबमें लगभग अेकवाक्यता है। वह गरणागतोका रक्षक, अनाथोका प्रतिपालक, पतितोका बुद्धारक और अनत विश्वकी अुत्पत्ति-स्थिति-लयका कर्ता है, जिस बारेमें सब लगभग अेकमत है। हा, दुनियामें सब लोगोकी बुद्धि, परिस्थिति, सस्कार और सामाजिक रीति-रिवाजमें समानता न होनेसे श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पनामें पूरी तरह सादृश्य न रहना स्वाभाविक है, और जिसलिसे श्रीश्वरको प्रसन्न करने और अुसकी आराधना और अुपासना करनेकी विधि और मार्ग हरअेकके अलग-अलग दीख पड़ते हैं। जिसे छोड दें तो यह मालूम होगा कि सबकी श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पना बहुत कुछ मिलती-जुलती है।

श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पना तथा श्रीश्वर या परलोक सम्बन्धी धर्म-कल्पनाको कुछ लोग अफीमकी गोलीकी अुपमा देते हैं। जिसमें किसी अश तक सचायी जरूर है। श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पनासे श्रीश्वर-सम्बन्धी दुनियामें जितनी बुराजिया पैदा हुयी है, अुन सबको ध्यानमे रखकर यह अुपमा दी गयी है। अुपमा कायम धिवेकपूर्ण रखकर यह कहा जा सकता है कि श्रीश्वर-सम्बन्धी अुपयोग कल्पना कभी-कभी और कही-कही अफीम जैसा परिणाम पैदा करनेवाली सिद्ध हुयी है। फिर भी मानना पड़ेगा कि अुसमें जिस कल्पनाका दोष नहीं। अफीमसे भी तो अच्छे-बुरे दोनो प्रकारके परिणाम आ सकते हैं। दवाके तौर पर योजनापूर्वक अफीमका अुचित अुपयोग किया जाये तो वह प्राणदायक होती है और रोज खानेकी आदत लगा लेनेसे या अधिक मात्रामें अुपयोग करनेसे वही हानि-कारक अथवा प्राणघातक सिद्ध होती है। जिसी तरह श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पना अहितकर नहीं है, परन्तु अुस कल्पनाका किंस ढगसे, कितनी मात्रामें और किस समय अुपयोग किया जाय, जिसका ज्ञान न होनेके

कारण नुकसान होता है। सिर्फ अफीम ही क्यों, कोयी भी उपयोगी चीज अज्ञानसे काममें ली जाय, तो उसके भी दुष्परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। सदा आवश्यक और उपयोगी भोजन भी अनुचित ढंगसे, अनुचित मात्रामें और अनुचित समय पर किया जाय, तो उससे भी अनेक रोग घर कर जाते हैं और कभी-कभी जीवनसे भी हाथ धोना पड़ता है। जिसलिसे हमारे हिताहितका आधार केवल वस्तु नहीं होती, बल्कि हमारा विवेक या अज्ञान होता है, क्योंकि इसी पर वस्तुका उपयोग निर्भर करता है।

जिन सब पर विचार करनेसे मालूम देता है कि मानवके अत्कर्ष और अुन्नतिके लिसे ईश्वर-सम्बन्धी कल्पना, भावना, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा — ये सब जरूरी हैं। ये मनुष्यको अवनतिकी तरफ ईश्वर-सम्बन्धी ले जानेवाली नहीं हैं। अिनसे मिलनेवाली शान्ति और योग्य कल्पनाके प्रसन्नताके लिसे मानव-मन प्यासा रहता है। मानव-लक्षण मनको सहारा देकर अुन्नत करनेके लिसे ये बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें मुख्य और महत्त्वकी बात यही है कि ईश्वर-सम्बन्धी कल्पना अधिकसे अधिक विवेकशुद्ध, सरल और अुदात्त होनी चाहिये। उसमें गूढ़ता या गुप्तता न रहे। उस कल्पनासे चित्तको आश्वासन या आधार मिलता रहना चाहिये। इसके लिसे जरूरी है कि उसमें किसी भी प्रकारकी कर्मकाण्ड-सबधी झल्लट न रहे। अुलटे उसमें ऐसी स्वाधीनता और सरलता होनी चाहिये कि श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा चित्तमें बराबर बढ़ती रहे। उसमें मध्यस्थ, पय-प्रदशंक या गुरुकी जरूरत न होनी चाहिये। उस कल्पनाको माननेवालेका नीति और पवित्रताकी ओर स्वाभाविक झुकाव होना चाहिये। अुममें सदाचारकी प्रधानता होनी चाहिये। दया, मत्त, प्रामाणिकता, धैर्य, निर्भयता, अुदारता, निश्चिन्तता, शान्ति और प्रमन्नताके लाभ अुसमें महज ही मिलने चाहिये। उस कल्पनाके ये स्वाभाविक परिणाम होने चाहिये कि मनुष्यमात्र पर प्रेम बढ़ना रहे, सामूहिक कल्याणकी अिच्छा हमेशा जाग्रत रहे और कर्तव्य करनेकी स्फूर्ति गतत बनी रहे। अुन कल्पनामें यह प्रभाव होना चाहिये कि हमारा अज्ञान और भोलापन (अन्य और मूढ़ विश्वास) मिट जाय, हमारे विचारोंका नाश हो, हमारी आशा,

तृष्णा, लोभ और दमका विलय हो, चित्त स्वाधीन और शुद्ध बने, बुद्धि व्यापक और तेजस्वी हो, धर्म-भावनाको प्रोत्साहन मिले और अहंकार क्षीण हो जाय। अमु कल्पनामें असा दिव्य गुण होना चाहिये कि वह हमारी पामरता और क्षुद्रता, पगुता और दुर्बलता, आलस्य और जडता — सबका नाश करके हमारी कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धि करे और हममें आत्मविश्वास पैदा करे और साथ ही हमारे शरीर, बुद्धि और मनमें नित-नये चैतन्यका संचार करे। सारांश यह कि अमु कल्पनामें असा सामर्थ्य होना चाहिये कि वह मनुष्यको सब तरहसे मानवताकी तरफ ले जाकर तथा सपूर्ण सिद्धि प्राप्त कराकर कृतार्थ कर सके। ओश्वर-सम्बन्धी अनी कल्पना मनुष्यमात्रका कल्याण ही करेगी। यह सम्भव नहीं कि अुसने किसीका भी कोअी अहित हो।

अिसलिये हर कालके अनुरूप ओश्वर-सम्बन्धी कल्पना समय-समय पर मनुष्यको मिल जाय, तो मानव-जातिके कितने ही अनर्थ महज टल सकते हैं। परन्तु मानव-जातिके दुर्भाग्यके कारण यह ओश्वर-सम्बन्धी बात मनुष्यके ध्यानमें नहीं आ रही है। आज भी लोग कल्पनाको पाच हजार, दो हजार, अेक हजार, पाच सौ या सौ ससयानुसार वर्ष पूर्णकी ओश्वर-सम्बन्धी कल्पनाओं तथा अुसके बदलनेकी जरूरत आमपास खड़ी की गयी धर्मकी कल्पनाओं मजबूतीमें पकड़े बैठे हैं। मानव-जातिका कल्याण किन्तु बातमें है, अिमका विचार न करके पुरानी कल्पनामें दिव्यता माननेका हम सबका स्वभाव बन गया है। भूतकालमें यदि अनेक बार ओश्वर-सम्बन्धी कल्पना बदली जा सकी है और हर बार अुसमें हमारा कल्याण होना रहा है, तो आज भी नयी कल्पना धारण करनेमें क्या तर्ज है? तैत्तिर्य हन अिस मामलेमें अिस तरहसे विचार ही नहीं करते। भोगिन, अज्ञान हन, गालब और यह भय कि ओश्वर-सम्बन्धी वर्तमान कल्पनाके बदलनेमें हमारी अपिअ हानि होगी, हमारी प्रतिष्ठा टूट हो जायगी — अिम प्रकार अनेक कारणोंसे पुरानी कल्पना बदलनेको कोई तैयार नहीं होते। समाजकी वर्तमान निवृत्ति और जगत्तत्वा निवार न करने और यह देगते हूअे भी कि पुरानी कल्पनामें धारण निवृत्ति हो रही है हम सारा-

नुरूप नबी कल्पना धारण नहीं करते, अितना ही नहीं, अुलटे अुसका विरोध भी करते हैं। समाज स्वयं अज्ञान और श्रद्धाके कारण पूर्वं कल्पनाको छोडनेके लिये तैयार नहीं होता। पुरानी कल्पनाके चाहनेवाले, अुस कल्पनाके कारण महत्त्व पाये हुअे मध्यस्थ, गुरु और कर्मकाण्डी पुरोहितोका वर्ग नबी कल्पनाका हमेशा विरोध करते हैं। अैसा मालूम होता है कि पुरानी निरूपयोगी और अहितकर कल्पनाओको छोड देनेके लिये तैयार न होकर नबीका विरोध करनेवाला वर्ग समाजमें हमेशा होता है और अीश्वरके नाम पर हमेशा अुसीने अनर्थ किये हैं।

अेक जमानेमें अैसी कल्पना थी कि यज्ञमें मनुष्यो या पशुओकी आहुति लिये विना अीश्वर सतुष्ट नहीं होता। वह बदलते-बदलते अब यहा तक आ पहुची है कि अीश्वर केवल सदाचार और अीश्वर-सम्बन्धी भावभक्तिसे सन्तुष्ट होता है। मानव-जातिमें सदाचार सर्वश्रेष्ठ कल्पना, और सद्भावनाओको जैसे-जैसे महत्त्व मिलता गया, भावना व श्रद्धा वैसे-वैसे यह परिवर्तन होता आया है। अिसका रहस्य ध्यानमें रखकर हमें आज अैसी ही अीश्वर-सम्बन्धी कल्पना धारण करनी चाहिये, जिससे मानवमात्रकी प्रगति, अुत्कर्ष, अुन्नति और सर्वांगीण कल्याण सिद्ध हो, वह कल्पना हमें विवेक-पूर्वक तय करनी चाहिये। जो मनुष्यमात्रके शाश्वत कल्याणका विचार करके आचरण करनेमें अपनी सारी शक्ति-बुद्धिका अुपयोग करते हैं, जिनके दिलमें भूतमात्रके प्रति सहानुभूति होती है, जो सदाचारी हैं, जिनका हृदय निर्मल है, जो निस्पृह हैं, जो पूर्वग्रह और पूर्वसंस्कारोसे मुक्त हैं और जो विवेकी हैं, अैसे सज्जनोके हृदयमें अीश्वर-सम्बन्धी जैसी कल्पना दृढ हुअी हो और जो अुन्हे अपने जीवनमें गति, अुत्साह, वल, प्रेरणा, प्रकाश और पवित्रता प्राप्त करनेमें अुपयोगी हो, जिससे अुनकी प्रज्ञा और सात्त्विकता वढती हो, वह कल्पना आजके समयमें धारण करने योग्य मानी जानी चाहिये। अुसका अनुकरण करनेमें हमारा और मानव-जातिका कल्याण है। अैसे सज्जनोकी कल्पनाको समझना सभव न हो, तो हमें अपने संस्कारों, हृदय और जीवनकी जाच करनी चाहिये। जीवनमें हम जो भी अुदात्त, भव्य और पवित्र प्राप्त कर सके हैं, सकटमें, दुःखमें, कठिनाओमें, भयमें

जिसके बल और श्रद्धा पर हम धैर्य रख सके तथा शीलकी रक्षा कर सके, जिसे अगतिक स्थितिमें गति, पश्चात्तापमें सान्त्वना, पतनावस्थामें उत्थान, मूर्छावस्थामें भान, अज्ञानावस्थामें ज्ञान, असहाय स्थितिमें सहायता, मोहमें विवेक और समय, कुछ भी सूझता न हो ऐसी परेशानीकी हालतमें प्रकाश और मार्ग प्राप्त कर सके, जिससे पुरुषार्थमें बल और उत्साह, कर्ममें शुद्धता और व्यापकता प्राप्त हुआ, वह कल्पना कौनसी है, वह भावना कौनसी है? कौनसी पवित्र श्रद्धा जीवनमें ये सब बातें सिद्ध करनेमें अप्रयोगी बनी है? यह दूढ़ निकालना चाहिये। उसी कल्पना, भावना, या श्रद्धाको भरसक सरल, प्रभावशाली, निरुपाधिक, स्वाधीन, महान, भव्य, व्यापक, बाह्य आडम्बर-रहित, शुद्धसे शुद्ध, मंगलसे मंगल और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ बनाकर अपने हृदयमें दृढ़ करना चाहिये। अगर मनुष्य यह बात सिद्ध कर सके तो वह जिसके बल पर जीवनभर अकनिष्ठ रहकर अपने जीवनको सार्थक कर सकेगा।

मनुष्यके चित्तमें जिस प्रकारकी श्रीशिव-भावना जाग्रत रहे, जिसके लिये उसमें अपने अम्युदय और भुवनातिकी तीव्र अभिच्छा होनी चाहिये, विवेक होना चाहिये। ये वस्तुओं सज्जनोके सहवाससे निष्ठा और सहज ही प्राप्त की जा सकती है। अगर हम श्रेयार्थी हैं, सकल्पका सामर्थ्य तो हम पर विवेकी और पुरुषार्थी सज्जनकी संगति और उसके चरित्रका शुभ परिणाम हुआ बिना नहीं रहता। जिन सबकी मददसे हम अपनी मानवताका ध्येय सिद्ध करना चाहिये। जीवनके ध्येयके बारेमें हमने जैसी कल्पना की होगी या जैसा निश्चय किया होगा, वैसी ही हमारी श्रीशिव-विषयक कल्पना होगी। जिसलिये सबसे पहले हमें ध्येयकी शुद्ध और स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये। हमें यह निश्चित समझ लेना चाहिये कि जो कुछ भी भव्य प्रतीत होता है, वह सब आदरणीय या अनुकरणीय नहीं होता। जो आकर्षक लगता है, वह ध्येय नहीं होता। केवल आनन्दप्रद या सुखकर लगनेवाला, केवल शान्ति और प्रसन्नता देनेवाला भी हमारा ध्येय नहीं होता। जो दिव्य और रम्य लगता है, वह भी ध्येय नहीं होता। जिसके विपरीत जो मानवताके अनुरूप हो, सद्गुणोका पोषक हो, समयका सहायक हो, धर्म

और कर्तव्यका प्रेरक हो, जिसे प्राप्त करनेके लिये प्रामाणिक मानव-व्यवहार और परिश्रम आदिका त्याग न करना पड़े, जिसकी प्राप्तिकी इच्छा सब करे और जिमके प्राप्त हो जाने पर मानव-व्यवहार अधिक सरल, पवित्र और व्यवस्थित हो जाय, उसे प्राप्त करना हमारा ध्येय है। वह काम मुश्किल हो सकता है, परन्तु उसमें भ्रम नहीं हो सकता। उसके मार्गमें कठिनावियां हो सकती हैं, परन्तु दम नहीं हो सकता। उसमें हमेशा आनन्द न हो, तो भी कृतार्थता होगी। उसे प्राप्त करना कठिन है, अतः उसकी कठिनताकी तीव्रता कम महसूस हो, भ्रममें न पड़ना पड़े और दम्भमें न फँसें, इसके लिये जरूरी है कि किसी अत्यन्त पवित्र और महान शक्ति पर हमारी श्रद्धा और निष्ठा हो। तमाम अनिष्टों और सकटोंसे, पापों और बाधाओंसे बाहर निकालकर हमें अपने ध्येय तक पहुँचानेकी शक्ति उस निष्ठामें ही है। ध्येय-सम्बन्धी हमारे दृढ सकल्पसे निष्ठा जाग्रत रहती है। विश्वमें सर्वत्र व्याप्त महान शक्तिको अपने लिये उपयोगी बना लेनेका सूत्र और सामर्थ्य हमारे दृढ सकल्पमें है।

३

स्तवनका सामर्थ्य

अपनी बुद्धतिके लिये किसी बाहरी धार्मिक आडम्बर या कर्म-काण्डकी जरूरत नहीं, केवल आंतरिक आनुरताकी जरूरत है। जिसमें ऐसी भीतरी व्याकुलता होती है, उसे बुद्धतिका मार्ग मिल जाता है। यदि उसमें दृढता और निग्रहशक्ति हुई, तो उस मार्ग पर चलनेका सामर्थ्य भी उसे मिल जाता है। बुद्धतिके मार्गमें पहली मुश्किल अपने ही अनुचित सस्कारोंको, और आदतोंको बदलनेकी आती है। अिन सस्कारों और आदतोंको बदले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम इन्द्रियोंकी आदतों और मन पर जमे सस्कारोंसे बंधे होते हैं। हम पर उनका काबू रहता है। श्रेयार्थी मनुष्यको अनुचित आदतों और सस्कारोंसे मुक्त हो जाना चाहिये। इसके लिये अपनेमें सामर्थ्य पैदा करना जरूरी है। वह

सामर्थ्य ध्येय-सम्बन्धी आतुरता और निग्रह-वृत्तिसे प्राप्त होता है। जिस प्रयत्नमें पुरानी और नयी मनोवृत्तियोंका कुछ समय तक झगड़ा होता रहता है। दीर्घ कालसे पोषित एक ही तरहके मस्कारो, आदतों और कृतियोंके कारण पुरानी मनोवृत्तियाँ स्वभाव बन गयी होती हैं। जिस स्वभावका नाश हमें नयी मनोवृत्तियोंके द्वारा तथा विशेषतः अपने निग्रहसे करना पड़ता है। पहलेकी अयोग्य वृत्तियोंमें आदतका जोर होता है, और नयी शुभ वृत्तियोंमें निश्चयका बल होता है, पवित्र सकल्प और अशुभके कारण पैदा होनेवाले आत्मविश्वासकी मदद होती है। जिस तरह परस्पर-विरोधी वृत्तियोंका हमारे चित्तमें चलनेवाला संघर्ष हमें सहना पड़ता है। हमारा निश्चय और सकल्प दृढ़ हो, हममें पर्याप्त निग्रह-शक्ति हो तो हमारी शुभ वृत्तियोंकी अन्तमें विजय होती है और हम अपने मार्गमें आगे बढ़ते हैं। हमारे चित्तमें अशुभतिका लिये व्याकुलता हो तो हमें कभी बार जिस प्रकार अपने ही चित्तके झगड़े सहन करने पड़ेंगे। परन्तु अनुसे तग न आकर या कभी भी निराश न होकर हमें अपनी अशुभतिका रास्ते पर आगे ही बढ़ते रहना चाहिये।

अन्तरकी अशुभकट अिच्छा — सकल्प हमें जिस मार्गमें हमेशा मदद देता रहेगा। जिस अिच्छा और सकल्पको कभी मद न पड़ने देना चाहिये। पठन, मनन, सज्जनोकी सगति, अुचित और औश्वर-निष्ठा, धर्म्य व्यवसाय आदिकी सहायतासे हमें अपने सकल्पको संकल्प और सदैव जाग्रत और दृढ़ रखना चाहिये। जिसी सकल्पके साधनका बलसे हमें अपने मार्गमें सिद्धि प्राप्त करनी है। जिस सामर्थ्य सकल्पमें बल आये, जिसके लिये हममें औश्वर-निष्ठा होनी चाहिये। जिस निष्ठामें अपार नामर्थ्य है। साधनके बिना निष्ठा नहीं बढ़ती, निष्ठाके बिना सकल्पमें बल नहीं आता। जिसलिये हमें किसी साधनका आलस्य न लेना पड़ता है। वह साधन अंसा होना चाहिये, जिससे हमारी निष्ठा दृढ़ हो, हमारा सकल्प अेकपित्र, दृढ़ तथा दृढ़ हो और अुसमें नीग्रता और नेजस्विना आये। जिसने अलावा वह साधन स्वाधीन होना चाहिये। अुसमें किसी भी प्रकारके कर्मकाण्डका आटम्बर न होना चाहिये। अुस साधनमें ही अंगा प्रभाव

होना चाहिये, जिससे हमारे हृदयमें भावभक्तिकी बाढ आने लगे और चित्त निर्मल होने लगे, अुसमें औश्वर-निष्ठा सहज ही वृद्धिगत हो और वह बढते-बढते हमारे शरीरके अणु-अणुमे रम जाय। अिस प्रकार हम मूर्तिमत निष्ठा बन जायें। अगर हम यह साध सके, तो हमारी अुन्नतिमें ज्यादा देर न लगे। क्योकि अुसके कारण चित्तमे पैदा होनेवाले दृढ और तीव्र शुभ सकल्पसे अयोग्य सस्कारोका बल जल्दी क्षीण होता जायगा और थोडे ही समयमें वे सब सस्कार नष्ट हो जायेंगे और हमारी अुन्नतिका मार्ग सुलभ और सरल हो जायगा।

अिसके लिये सबसे प्रभावशाली और स्वाधीन साधन औश्वर-स्तवन है। जो हमे अच्छा लगे और जिसके परिणामस्वरूप हममे सद्भाव जाग्रत हो और हमारे हृदयमें धीरे-धीरे सचरित होने लगे, स्वाधीन साधन अिस प्रकारका स्तवन हमें साधनके तौर पर चुनना औश्वर-स्तवन है चाहिये। यह स्तवन या स्तोत्र हमें हर रोज शुचिर्भूत होकर अेकान्तमें शात और प्रसन्न समयमें, अन्तर्मुख होकर शान्ति और स्थिरतासे अिस ढंगसे नियमित रूपमें बोलनेका कार्यक्रम रखना चाहिये कि अुसके प्रत्येक शब्दका, भावका अपने चित्त पर गहरा असर हो और केवल अपनेको ही अुसकी जानकारी हो। बोलते समय स्तवनके प्रत्येक शब्दसे हमारे चित्त पर शुभ, पवित्र और गभीर लहरे बुठनी चाहिये, प्रेम जाग्रत होना चाहिये, हृदय सात्त्विक भावोसे भर जाना चाहिये और वे भाव हृदयकी गहराभी तक पहुच जाने चाहिये। कोमलता और दृढता, प्रसन्नता और तेजस्विता हृदयमें व्याप्त हो जानी चाहिये। स्तवन करते करते हमारी निष्ठा बढनी चाहिये। किसी भी अवसर पर, किसी भी कारणसे वह नष्ट या विचलित न हो, अैसी दृढ व अभग बन जानी चाहिये। और यह सब परिणाम स्तवन करते-करते ही हो रहा है, अैसा अनुभव होना चाहिये। हमें अैसा महसूस होना चाहिये कि स्तवनके शुरूमें हमारे चित्तकी जो स्थिति थी, वह स्तवनके अन्नमें अप्रग लिने अनुमाग बदल गयी है। अिम तरहका सामर्थ्य हमे स्तवनकी पद्धतिमे पैदा करते आना चाहिये। स्तवनमें जिन औश्वरीय गुणोका हम वर्णन मग्ने है, जो म्नुति करने हैं, जिन गुणाने म्मोत्र गाते हैं, वे गुण, ये

भाव स्तवन करते करते हममें संचरित होने चाहिये। अपने प्रेम, भक्ति-भावना और निष्ठासे हम श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पनाके साथ, गुणोंके साथ तन्मय हो जाय, समरस हो जाय, तो वही गुण हममें प्रगट हुअे बिना नहीं रहेगे। अंसी स्थितिमें दुर्बलता और दीनता, दुष्टता और हीनता, जडता और कृपणता, अशुद्धता और लपटता, बुरी आदतों और कुसस्कारोंके लिअे हमारे हृदयमें स्थान नहीं रहेगा। जिन सबका समूल नाश हो जायेगा।

स्तवनमें अंसी महान शक्ति है। परन्तु उसे प्राप्त करना हमारे अन्तरकी तीव्र अिच्छा पर अवलंबित है। हमारी तीव्र अिच्छा स्तवनमें बल लायेगी, स्तवनसे निष्ठामें बल आयेगा और निष्ठा सकल्पको दृढ और प्रभावशाली बनायेगी। तीव्र अिच्छा ही सकल्प है। यह सकल्प, स्तवन और निष्ठा सब अेक-दूसरेके पोषक और बल बढ़ानेवाले हैं। अुन्हें अेक-दूसरेसे अलग नहीं किया जा सकता। सकल्पका प्रभाव स्तवन पर, स्तवनका निष्ठा पर और निष्ठाका फिर सकल्प पर — जिस प्रकार सामर्थ्य-वृद्धिका यह चक्र चलता रहता है। दृढ सकल्पका हमारे सारे जीवन पर अनजाने सतत असर पडता रहता है। स्तवनसे अुसमें महान शक्ति प्रगट होती है। हमारी दूसरी शक्तियोंसे यह शक्ति बहुत व्यापक है। जिस शक्तिके कारण असंभव दीखनेवाली बातें सहज ही सिद्ध होने लगती हैं। हमारी सकल्प-शक्ति ही हमारे भीतरकी सच्ची शक्ति है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति — जिन तीनों अवस्थाओंमें वह हममें जाग्रत रूपमें काम करती रहती है। हमारे भीतर और बाहर होनेवाली तमाम घटनाओंसे अुस शक्तिका सम्बन्ध है और अुसका कार्य अज्ञात रूपसे सदैव जारी रहता है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त और साथ ही हमारा 'अह' सबके सुप्त दशामें चले जानेके बाद भी वह शक्ति जाग्रत रहती है। वह जाग्रत रहती है, जिसलिअे गाढ निद्रामें से भी निश्चित समय पर वह हमें जाग्रत करती है। वह जाग्रत न हो तो रोजकी अपेक्षा सुबह जल्दी अुठनेका सकल्प करके रातको सो जानेके बाद ठीक अुसी समय गहरी नीदसे हमें कौन जाग्रत करेगा? जिसलिअे जिसमें शक नहीं कि हमारे दृढ सकल्प अनजानमें हमारे जीवनका निर्माण करते हैं। अुन

सकलपोको अधिकाधिक दृढ़, तीव्र और यशस्वी बनानेके लिये स्तवनकी अत्यन्त आवश्यकता है। जिस स्तवनसे ये सारी सिद्धिया प्राप्त करनेका रहस्य जिसने साध लिया है, वह अपनी भुक्तिके मार्ग पर चलते चलते, जीवनको क्रमश विकसित करते करते अपना ध्येय प्राप्त कर सकेगा।

४

स्तवन-शुद्धि

आपने पत्रमें लिखा है कि अपने मिष्टदेव या आदर्श तत्त्वका संयंत्र साक्षात्कार होना आत्मविकासमें उपयोगी है अथवा आत्मविकासकी ओर सीढ़ी है, परन्तु मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि साक्षात्कारकी ऐसी भाषाके कारण ही हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयत्नोंमें भ्रम एवं बढ़ता गया है। भक्तिके अतिरेकके साथ साथ अगर चित्तमें भुसी परिमाणमें भ्रम घर करके रहते हों, तो यह कहना पड़ेगा कि भक्तिकी वे कल्पनायें और प्रथायें सदोष हैं। त्याग नजर आते ही ओसाका साक्षात्कार होता है, ऐसा कहनेवाले ओसाकी भक्तका आपने पत्रमें बुद्धाहरण दिया है। परन्तु जो न कहकर यह कहना ही उचित होगा कि त्याग नजर आते ही भुस महापुरुषका स्मरण हो आता है। परन्तु ऐसा कहनेसे भक्तकी भावतृप्ति नहीं होती। ऐसे समय भक्ति जब गलत मार्ग अपनाये, तब उसे मोह या भ्रम ही कहना चाहिये। जिस स्थितिकी या भिन्न प्रकारकी भावतृप्तिकी विकासमें जरूरत नहीं मालूम होती। विकासकी किसी भी भूमिकाका आधार गलत ममत्ता पर नहीं होना चाहिये। भ्रमात्मक भक्तिमें कोई विकास नहीं होता, ऐसी बात नहीं। भक्तकी भावना और आचरण जीवनके कर्तव्योंका जिग हृद तक अनुसरण करने होंगे, भुस हृद तक भुसमें विकास माना जा सकता है। बाकीकी कल्पनायें और भगव्यन्ति और ममाज दोनोंके विकासमें बाधक होने हैं। किसी भी स्थितिमें विकास नहीं कहा जा सकता है जब वह स्थिति उचित मार्ग पर भ्रम होने होने भ्रम प्रान्न हुआ हो और

बादके विकासके लिये बाधक या प्रतिबधक न होकर स्वाभाविक रूपमें ही सहायता देनेवाली हो। तभी उसे विकासकी सीढ़ी कहा जा सकता है। कोभी भी सीढ़ी या भूमिका प्रयत्नशील मनुष्यको क्रम-क्रमसे आगेकी भूमिकाकी तरफ ले जानेवाली हो जानी चाहिये। हमारा विकास समझ-पूर्वक क्रमानुसार नहीं होता, बिसका अेक कारण यह है कि हम उसके लिये कोभी व्यवस्थित साधन नहीं जानते। अितना ही नहीं, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि बिस बातका भी हमें पता नहीं है कि विकासका भी कोभी निश्चित क्रम होता है और चित्तको अुत्तरोत्तर अुच्च भूमिका पर ले जानेके लिये कुछ व्यवस्थित साधनोकी जरूरत होती है। अेकसे अेक अुदात्त और अुच्चतर भावनाओ और धारणाओके अनुशीलन और आधारसे, चिन्तनसे और तन्मयतासे मनुष्य अुच्चतर भूमिकाओं प्राप्त कर सकता है। बिसके लिये भावना, धारणा और चिन्तनके स्थूल अम्याससे धीरे-धीरे सूक्ष्म अम्यासमें जाना पडता है। अुस अम्यासमें अेक तरहका क्रम, सुसगति तथा चित्तको साध्य तक ले जानेवाली योजना होनी चाहिये। बिन सबकी मददसे चित्त स्थूल अनुभवसे धीरे-धीरे सूक्ष्म और गाढ अनुभवमें तन्मय हो जाता है। तब तक मार्गमें आनेवाली हरअेक भूमिका दृढ करनी पडती है। अेकसे अेक श्रेष्ठ भूमिकाकी चित्त-स्थितिका विचार करके प्रार्थना, स्तवन, भजन या भक्तिके किसी भी प्रकारमें सुसगति और मेल बिठाकर अुसमें से विकामका अुत्तरोत्तर बढता हुआ क्रम साधना पडता है। ऐसा न करते हुए, जिनमें कोभी मेल नहीं, कोभी क्रम नहीं, अैसे भाव, अर्थ, धारणा, हेतु और लक्ष्यकी दृष्टिसे सब प्रकार असम्बद्ध और विसगत श्लोक हम प्रार्थना या स्तवनके रूपमें रोज बोलते रहें, तो भी विकासकी दृष्टिसे अुनका कोभी अुपयोग नहीं। प्रार्थना या स्तवन करते समय अुसके अर्थ या भावके साथ हमारा चित्त धीरे-धीरे समरस होना चाहिये। बिसके लिये पहले हमें अपने जीवनका साध्य निश्चित करना चाहिये। साध्यको सिद्ध करनेके लिये विवेकपूर्वक यह तय करना चाहिये कि कौनसी भावनाये और धारणायें साधनके तौर पर जरूरी हैं। ये भावनायें जिनसे जाग्रत हो, क्रमशः विकसित हो, अैसे अेकसे अेक अधिक अर्थपूर्ण और भावपूर्ण श्लोको या

स्तवनका सुसगत चुनाव करना चाहिये। यह चुनाव ऐसा होना चाहिये कि उसके अनुसार प्रार्थना करते करते चित्त सहज ही बढ़ते हुये क्रमसे उसके अर्थ या भावके साथ समरस होकर अन्तमें गाढ़ अनुभवमें तल्लीन हो जाय। हर रोजके ऐसे क्रमसे चित्तकी सात्त्विक भूमिकायें दृढ़ होती जायेंगी। चित्त हमेशा आनन्दित और प्रसन्न रहने लगेगा। काम, क्रोध और लोभके आवर्त अपने आप मन्द पड़ जायेंगे। रागद्वेषसे चित्त मुक्त होने लगेगा। फिर हम दुःखसे घबरायेंगे नहीं। सात्त्विक कर्मके लिये हममें उत्साह पैदा होने लगेगा। इस प्रकार भक्तिभावनासे की गयी प्रार्थना या स्तवनके द्वारा हममें इस प्रकारका बल आ जाता है। हमारा विकास होता है।

आज इस विषयके निमित्तसे इसी प्रकारके कुछ विचार बताता हूँ। हमारे समूचे धार्मिक और आध्यात्मिक सत्कारोंमें अकनिष्ठा निर्माण करनेका प्रयत्न शायद ही कही पाया जाता है। सब जगह अनेक देवी-देवताओंकी कल्पनाओं और उनका आराधनाके प्रकारोंकी सख्या बढ़ती दिखायी देती है। अकेश्वरी निष्ठा हमें रुचती नहीं और पचती भी नहीं। हमारे मनका रुख देवी-देवताओंकी कल्पनाओं बढ़ाने या किसी भी तरह उन्हें कायम रखनेकी तरफ ही दिखायी देता है। किसी भी अच्छी कल्पना या विशेषताको देवत्व तक ले जाये बिना हमें सतोष नहीं होता। ब्राह्मण, माता, पिता, गुरु, पति, गाय, सर्प, तुलसी, बड़, पीपल, चन्द्र, सूर्य—सभी हमारे देवता हैं। जिन सबके बारेमें देवत्वकी भावना मुश्किलसे कम होने लगी कि अघर हिन्दुस्तानको 'भारतमाता', 'हिन्दू देवी' कहकर उसके नकशे बनने लगे हैं। दरिद्रोंको 'नारायण' बनाने तक हम जा पहुँचे हैं। संभव है अब स्त्रियो, बच्चों और हरिजनोंकी देवता बननेकी बारी आ जाय।

जिन सब बातों पर विचार करनेसे ऐसा लगता है कि हमारे सत्कारों और परम्पराओंके कारण हमारा मानस ही इस प्रकारका बन गया है। कभी हम ईश्वरके बारेमें भिन्न-भिन्न कल्पनाओं करके, उसके साथ तरह-तरहके काल्पनिक सम्बन्ध जोड़कर अपनी भावतृप्ति कर लेनेका और मनको आनन्दित करनेका प्रयत्न करते हैं, तो कभी

अपनी कामनाओंके लिये देवी-देवताओंकी तरह तरहकी कल्पनाओं करते हैं। कभी अंकाव विशेषताको देवपद पर ले जाकर बैठा देते हैं, तो कभी कर्तव्य और करुणाकी भावनासे जब हमारा मन भर जाता है, तब जिसके लिये हममें ये भावनाओं पैदा होती हैं अुसमे देवत्वकी प्रतिष्ठापना करने लगते हैं। देवत्वकी भावनाके बिना केवल मनुष्यके रूपमें किसीकी सेवा करनेमें हमें रुचि नहीं। मनुष्यकी सेवा करनेके लिये हमारा मन तैयार नहीं होता और तैयार हो तो भी अन्तमें अुसमे देवत्वकी कल्पना किये बगैर वहा टिक नहीं सकता। साक्षात्कारकी भाषाके बिना हम अध्यात्म या भीश्वरके विषयमें बोल नहीं सकते। परन्तु हमें अिन सस्कारोंसे बाहर निकलना चाहिये। ये सस्कार हमारे चित्तमें कितने ही गहरे घर किये बैठे हो, तो भी यह समझकर कि सत्य ज्ञानमें अिन सबका समूल नाश करनेमें ही हमारा कल्याण है, हमें अिस विषयमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिये।

(पत्र, २०-९-४०)

५

मानवताकी विडम्बना और गौरव

जो अपनी देहको ही सर्वस्व मानकर अुसके सुख-स्वास्थ्यको ही महत्त्व देता है वह जीव है तथा जिसे मानवता प्रिय होती है वह मनुष्य — जीव और मनुष्यके ये लक्षण तय करे, तो अैसा मनुष्य-जन्मकी नहीं लगता कि कोअी भूल होगी। जब तक मनुष्य श्रेष्ठता मानवताके महत्त्वको न जानकर केवल शरीर और जीवको सभालता और पालता रहता है, तब तक कहा जा सकता है कि वह मानवता तक नहीं पहुचा। मानवताके जरूरी गुणोंके खातिर जो मनुष्य तन-मनसे कष्ट सहन करता है, अुसे मानवताका अुपासक मानना ठीक होगा, और मानवताकी सिद्धिके लिये या मानवतामें कमी न रहने देनेके लिये मौके पर जो प्राणार्पण कर देता है, वह मानवताकी कसौटी पर खरा अुतरा है और अुसने मानवता सिद्ध

कर ली है ऐसा कहना चाहिये। मानवतासे श्रेष्ठ सिद्धि ससारमें दूसरी कोयी नहीं। थोड़ा विचार करने पर समझमें आ जायगा कि मानव-जीवन कितने महत्त्वका है। 'कर्तुमकर्तुं' की शक्ति दुनियामें यदि कही निर्माण हो सकती है, तो वह मानव-जीवनमें ही हो सकती है। महान विद्वान और महापराक्रमी पुरुष तथा अपने-अपने समयके अद्वितीय, अजेय और धुरधुर योद्धा जिस मानवकुलमें ही पैदा होते आये हैं। बड़े-बड़े ज्ञानी, तत्त्वदर्शी, ज्ञानविज्ञानके शोधक और बोधक, तपस्वी और यशस्वी, प्रतिसृष्टिकर्ता और महर्षि, महान सत, महत्, अर्हत आदि सबकी उत्पत्ति मानव-जातिमें ही होती आयी है। सज्जनोकी रक्षा करके धर्मकी ग्लानि दूर करनेवाले परमेश्वरके अवतारोका विचार करे या ससारके बुद्धारके लिये पृथ्वी पर आनेवाले परमेश्वरके पुत्रोका, सिद्धार्थ गौतम या वर्द्धमान महावीर जैसे धर्मसंस्थापको व धर्मप्रवर्तकोका विचार करे या परमेश्वरकी आज्ञासे धर्मका प्रचार करनेवाले पैगम्बरोका—ये सब मानवजातिमें ही उत्पन्न हुये हैं। अन्होंने मनुष्यरूपमें ही काम करके विदा ली है। अन्के जन्मसे मानवताकी शोभा बढी है। अन्के कारण मानवताका महत्त्व बढा है। मानव-जन्मका विचार करे, अपनी जिम्मेदारी पहचानकर अपना जीवन अुन्नत करनेका प्रयत्न करे, तो हम भी अपना जीवन मर्थक कर सकेंगे। यह ध्यानमें रखकर कि अीश्वरकी अतर्क्य घटनासे, परमात्माकी अलौकिक कलासे हमारी अुत्पत्ति हुयी है, हम अपने जीवनकी शुद्धि और सिद्धि साधनेका निश्चय करे, तो विश्व-शक्तिसे हमें सदा सहायता मिलती रहेगी। हमारा विवेक और अुसके माय ही मानवताका आदर्श हमारे हृदयमें सतत जाग्रत रहेगा।

यद्यपि मानवताका मार्ग सीधा है और चित्तकी शुद्धि तथा सद्-गुणोकी वृद्धि ही जीवनकी मुख्य वस्तुअें हैं, फिर भी विवेककी कमीके कारण, आदर्शकी गलत कल्पनाके कारण, प्रतिष्ठा और मानवताके कीर्तिके लोभके कारण अथवा तात्कालिक सुख-मार्गमें विघ्न लोलुपताके कारण मनुष्य अुलटे गस्ते लगकर अपनी मानवता गंता है और कभी-कभी अिमीमें वह अपना गौरव भी गमलता है। अंमे नमय वह भ्रान्तिमें फगा हुआ होता है।

जिसलिखे भुसे अपनी मानवता कायम रखनेमें हमेशा सावधान और दक्ष रहना चाहिये । जिसे अपनी मानवता पर प्रेम है, वह सिर्फ अपनी ही मानवता बढ़ानेकी कोशिश नहीं करता, बल्कि भुसकी भिच्छा होगी कि दुनियामें भी मानवता बढ़े । और भुस दिशामें वह प्रयत्नशील होता है । क्योंकि यदि जगतमें मानवता नहीं बढ़ती है, तो अकेले व्यक्तिको अपनी मानवता बढ़ानेमें अत्यन्त परिश्रम करना पड़ता है और अपयश या शरीर-नाश तक सहन करनेकी नौबत आ जाती है ।

सुकरात, अीसा मसीह, गुरु तेगबहादुर और दूसरे अनेक सत जनोके, जिन्हें सत्य और मानवताके खातिर अत्यन्त कष्ट सहन करना पड़ा, समयमें अगर भुनके जैसी अुत्कट मानवता हजारो लोगोमें होती, तो अपनी मानवता कायम रखनेके लिखे भुन्हे प्राण गवानेकी नौबत न आती या भुनमें से किसीको भी असह्य कष्ट सहन न करने पड़ते । बहुतसे मनुष्य सत्य और प्रामाणिकतासे वरतते हो, तो साधारण मनुष्य भी सत्य और प्रामाणिकतासे रह सकता है । परन्तु समाजमें अमत्य और दूसरे दुर्गुण सर्वत्र फैले भुखे हो, तो अेकाध व्यक्तिको भी अपना जीवन सन्मार्ग पर रखना बहुत मुश्किल होता है । सार्वत्रिक असत्याचरण बढ़नेसे मनुष्योमें पारस्परिक प्रेम, विश्वास और आदर नष्ट होता है । जीवन-निर्वाहके लिखे हरअेकको दूसरोसे अधिक कपटी और असत्याचरणी बनना पड़ता है । अिस तरह समाजमें केवल दुर्गुणकी ही वृद्धि होती है । अिस तरह सब मिलकर मानवताकी विडम्बना करते हैं और किसीके लिखे भी अच्छे रास्ते पर चलना अधिकाधिक कठिन हो जाता है । विवेकी मनुष्य अिस स्थिति और भुसके कारणोको जानता है और भुसमें से भी धीरज और निष्ठासे मार्ग निकाल लेता है । मनुष्य मनुष्यके बीचके सम्बन्ध निर्मल हो और भुनमें स्वाभाविकता आये, अिमके लिखे वह खुद सद्-गुणका आचरण करता है । वह जानता है कि सद्गुणके आचरणसे ही सद्गुणके लिखे पोषक वातावरण पैदा होता है । किसीके अपकारका हम बदला न दे सकते हो तो भी भुसके लिखे हमारा केवल कृतज्ञ-भाव भी भुसके, हमारे और सबके मनमें अुदारता और दूसरे सद्भावोकी वृद्धि करता है, परस्पर विश्वास बढ़ाता है और मानव-जातिके प्रति

विश्वासमें वृद्धि करता है। परन्तु किसीकी कृतघ्नता देखकर न केवल उसके प्रति ही हमारा विश्वास नष्ट होता है, बल्कि सारी मानव-जातिके प्रति विश्वास कम हो जाता है। सहज होनेवाले अच्छे-बुरे बरतावसे हम अनजानमें जगतके सद्गुण या दुर्गुणमें कैसी वृद्धि करते हैं, अिसे विवेकी मनुष्य समझता है। अिसलिये वह जीवनमें सत्य, प्रामाणिकता और कृतज्ञता आदि सद्गुणोंको महत्त्व देता है। जो लोग असत्य, कपट, धोखेबाजी, दगा, कृतघ्नता आदिसे अपना काम निकालकर सन्तोष मानते हैं, अुन्हे विचार करना चाहिये कि अैसे बरतावसे वे अपने चित्तमें और दुनियामें किस चीजकी वृद्धि करते हैं। अिस प्रकार प्राप्त होनेवाली वस्तु भौतिक दृष्टिसे कितनी ही कीमती प्रतीत होती हो, तो भी वह अशाश्वत है और वह अपनी तथा समाजकी मानवताका नाश करके ही प्राप्त की गयी होती है। अुस चीजके हमारे हाथसे निकलनेमे देर नही लगेगी। लेकिन अुसे प्राप्त करनेके लिये हमारे हृदय और समाजमें जो दुर्गुण अुत्पन्न हुअे और बढे हैं, अुनका नाश हम नही कर सकेंगे। हमें विचार करना चाहिये कि अैसे आचरणसे हमारी कौनसी शक्ति बढती है? अिससे हम अपनेको और समाजको कहा ले जाते हैं? अिसमें हमारी सबलता है या निर्बलता? हम सब अिसी मार्ग पर चलते रहेगे और अपनी कार्यसिद्धिके लिये दूसरोंके साथ दुर्गुणी बननेकी होडमें लगेगे, तो अन्तमें अुसका परिणाम क्या होगा? औरोंकी बात छोड दें, तो भी हम अपनी सततिको, अपने लडकोंको अपने अिस बरतावसे कैसी परिस्थितिमें डाल देते हैं? अिस दुनियामें अुनके लिये हम किस प्रकारका क्षेत्र तैयार करके रखते हैं? अिस तरह अपनी ओरसे होनेवाले कर्मोंके वर्तमान और भावी परिणामोंका मनुष्य सूक्ष्मता और दीर्घदृष्टिसे विचार करे, तो अपने व्यवहारके परिणामोंका भीषण चित्र अुसकी नजरके सामने खडा हो जायगा। अपनी तरफसे होने-वाली मानवताकी विडम्बना अुसके ध्यानमें आ जायगी। वह गलत मार्गसे बाहर निकलनेका प्रयत्न करेगा। अुसके मनमें सदाचारके प्रति श्रद्धा पैदा होगी। अगर वह दृढनिश्चयी हुआ तो अपने और दूसरोंके कल्याणके लिये अिस नवजाग्रत श्रद्धा पर अटल रहकर सदाके लिये सदाचारी बन जायेगा।

स्वार्थ, दम्भ, कपट, असत्य, असयम, अविवेक, दुष्टता, क्रूरता, सात्त्विकतारहित अिन्द्रियजन्य भोग और अुनके कारण मानव-जातिकी तरफसे होनेवाले अनर्थ — अिन सबके कारण मानवताकी विडम्बना होती आजी है। धन, मान, कीर्ति और प्रतिष्ठाके पीछे पड़े हुअे, विलासमें डूबे हुअे, व्यसनोमें फसे हुअे, जवानीके मदमे मत्त, सत्ताके नशेमें चूर, स्त्री-पुत्रके मोहके कारण कर्तव्यको भूले हुअे — ये सब

लोग मानवताकी विडम्बना करते हैं। माता-पिताके प्रति अपना कर्तव्य न समझनेवाले, कलाके नाम पर वासनाकी वृद्धि करनेवाले, धर्मके नाम पर स्वार्थ साधनेवाले, सामूहिक धर्म न जाननेवाले मानवताकी विडम्बना ही करते हैं। अीश्वर-भक्ति करते-करते अपनेको ही अीश्वर माननेवाले, लोगोमें अिस प्रकारकी भ्राति फैलानेवाले, अपनेको ही भगवान कहलवाकर लोगोसे अपनी पूजा करानेवाले — अिन सबको मानवताकी विडम्बना करनेवाले कहनेमें हर्ज नहीं। हम मानव माता-पिताके पेटसे जन्मे हैं। अिसलिअे शरीर, बुद्धि और मनकी तमाम शक्तियोका विकास करके, शुद्धि करके, हमें मानवताकी पूर्णता प्राप्त करनी है। अिसका भान न रहनेसे शक्तिके जोरसे कोअी दानव बनता है, तो कोअी मोह और भ्रातिमे फसकर भगवान बननेका दिखावा करता है। मनुष्यको न दानव बनना है, न अीश्वर। परन्तु मानवरूपमें व्यवहार करते हुअे सद्गुणो द्वारा चैतन्यको प्रकट करते करते अुसे मानवताकी सीमा तक पहुचना है। अुसे मानवताकी शांति, सुख और प्रसन्नता प्राप्त करनी है। अिसीमें अुसका विकास है। अिसीमें अुसकी पूर्णता है। और अिससे यह सिद्धि मिले वही अुसका धर्म है।

ये सब बातें स्पष्ट हैं। फिर भी मनुष्य भ्रातिवश तरह-तरहके मोहमें फसता है, अिसलिअे अपना आदर्श अुसकी समझमें नहीं आता, ध्येय अुसके ध्यानमें नहीं आता। मानवताका गौरव और मानवताकी विडम्बना, अिन दोके बीचका भेद वह समझ नहीं पाता। मनुष्यकी दुर्दम्य अिच्छायें कभी दानव बनकर, तो कभी देवत्वके मोहमें फसकर प्रकट होती हैं। अिन दोनो मार्गोको टालकर मानवताका सरल रास्ता अपनानेके

जिसे शुद्ध विवेककी जरूरत है। यह विवेक न हो तो मनुष्य विलासको ही विकास समझ लेता है, भ्रातिको ज्ञान, दुर्बलताको सज्जनता, डरपोक-पनको क्षमा और मनमें आसक्ति होने पर भी जबरन किये गये त्याग और सयमको वैराग्य समझता है। भावना और योजना, अुदासीनता और शान्ति, जडता और स्थिरता, मोह और प्रेम, आसक्तिजन्य कर्म और कर्तव्यके बीचका भेद अुसकी समझमें नहीं आता। परन्तु मोह और भ्रातिको टालकर, अजानको दूर कर, और विवेकको शुद्ध और सूक्ष्म बनाकर यह जानना चाहिये कि जीवनके अन्त तक हमें क्या प्राप्त करना है और अुसे प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना चाहिये। हम दुर्बलता और क्षुद्र कामनाके कारण देवताको ढूढते फिरते हैं, जिसलिये हमें देवत्व श्रेष्ठ लगता है। विकट अवसर पर भी जो अपना शील कायम रखकर मानवता-पूर्वक जीवन बिताता है, अुसके लिये हमें विशेषता, आदर या पूज्यभाव महसूस नहीं होता, परन्तु अेकाध साधारण भावुकको भी हम देखते देखते अीश्वर-पद पर बिठा देते हैं। अीश्वर-भक्तिसे, धार्मिक आचरणसे मनुष्यमें नम्रता, निरहकारता, कृतज्ञता आदि गुण आते हैं, फिर भी भक्तिके मार्ग पर लगा हुआ साधक थोडे ही दिनोमें अपना मनुष्यत्व भूलकर देवत्वमें सन्तोष मानने लगता है। जिससे यह दिखायी देता है कि मान-प्रतिष्ठाकी अिच्छा मनुष्यको मानवतासे गिरा देनेमें किस तरह कारण बनती है। जिस प्रकारकी आकाक्षा और अिच्छामें मानवताकी विडम्बना है। जिन जिन आशाओं, तृष्णाओं और कामनाओंके कारण मनुष्य मानवताको भूल जाता है, वे तमाम मनुष्यकी हानि करनेवाली हैं, यह जानकर मनुष्यको सावधानी और सयममें, धीरज और पुरुषार्थसे, विवेक और निरहकारी-पनसे मानवताका मार्ग स्पष्ट और सरल बनाना चाहिये। धर्म, कर्म, आनन्द, लाभ, अिच्छा, कामना, भावना, प्रतिष्ठा आदि सब प्रसंगोंमें अुसे अपनी मानवताका स्मरण रखकर चलना चाहिये। मानव-कर्तव्य और मानव-धर्मका अुमें सदा स्मरण रखना चाहिये। विश्वशक्तिसे, अीश्वरीय शक्तिसे प्रकट होकर अपने तक पहुँचे अुसे जिस मानवताके दानको हमें अधिक शुद्ध और मानव-सद्गुणोंसे अधिक समृद्ध करके भावी मन्तानोंके कल्याणके लिये मानव-जातिको समर्पित करना चाहिये। इसीमें मानवता और

मानव-जातिका गौरव है। यही सब धर्मोंका सार है। जिसीमें भक्ति और और तत्त्वज्ञानकी परिसीमा है।

६

भक्तिशोधन — १

मानवीय दुर्बलता और कल्पना-शक्तितसे श्रीश्वर-सम्बन्धी कल्पना निर्माण हुअी। अुसके सहारे मनुष्य अपने दुःख, अज्ञान, कठिनाभियो, आपत्तियो और सकटोका निवारण करने और धीरज श्रीश्वरकी तथा आश्वासन प्राप्त करनेकी कोशिश करता आया है। आराधना, भक्ति जैसे-जैसे मानव-प्रकृतिमें सज्जनताकी वृद्धि होने लगी, आदिकी कल्पनाओं वैसे-वैसे मनुष्य समझने लगा कि श्रीश्वर सौजन्यकी मूर्ति है और प्रेम, वात्सल्य, दया आदि गुणोका सागर है और वह अुसके साथ गहरा सम्बन्ध जोडने लगा। श्रीश्वरके बारेमें भयानकता या अुग्रताकी कल्पना हो, तो अुसके प्रति प्रेम और भक्ति अुत्पन्न नहीं हो सकती। परन्तु श्रीश्वर-सम्बन्धी सौम्य कल्पनामे से ही आगे चलकर भक्ति, अुपासना आदि शुरू हुअे होंगे। अवतारवादके कारण श्रीश्वर दुष्ट-संहारक और दीनवत्सल दिखायी देने लगा। जिस परसे अुसकी भक्तिके अनेक प्रकार निर्माण हुअे। उममें भी सकाम भक्ति और श्रीश्वरके साथ तद्रूप होकर जन्म-मरणसे मुक्ति दिलानेवाली भक्ति — अैसे भेद पैदा हुअे। सकाम भक्तिमें से ही अनेक देवताओकी अुत्पत्ति हुअी। जवसे श्रीश्वरको सगुण, साकार माना जाने लगा तवसे अुसके दर्शनकी बिच्छा, अुत्कठा, व्याकुलता आदि मनुष्यमें पैदा होने लगी और अिन सबका मोक्षके साथ सम्बन्ध जोडा गया। श्रीश्वरका ज्ञान, दर्शन, साक्षात्कार, तद्रूपता, अुसके साथ समरस होना, अुसके साथ मिल जाना आदि कल्पनाओके कारण श्रीश्वरका सतत ध्यान, चिन्तन और अनुसन्धान रहनेके लिये अुसकी मूर्तिका सारे अुपचारोके साथ पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन वगैरा अुपायोका आश्रय भक्त-जन लेने लगे। अवतारकी कल्पनाके कारण श्रीश्वर और अुमकी लीलाके वर्णनोसे भरे ग्रन्थोका निर्माण होने लगा। अुससे भावुकता बढने लगी। अुसके

दर्शनकी व्याकुलताके कारण गमारके प्रति बुदामीनता पैदा हुई और असीमे वैराग्यकी उत्पत्ति हुई। वैराग्यके कारण प्रेमी भावुकोके मनमें तपके सत्कार जाग्रत हुए। परिणाम यह निकला कि लोग जान-बूझकर अपनेको कष्टमय स्थितिमें डालने लगे। अश्वरके प्रेमस्वरूप होने पर भी अुसके दर्शनके लिये खास कष्ट सहन किये बिना वह प्रमत्त नहीं होता, अमी विसर्गत विचार-सरणी पैदा हुई। श्रवण, मनन, निदिध्यास और साक्षात्कार — यह जिस मार्गकी सिद्धिका क्रम माना गया और निदिध्यासके अनेक अपाय निकले। नाम-स्मरण, ध्यान आदि साधनों द्वारा किसी किसीको साक्षात्कार होने जैसा महसूस होने लगा। जिन्हे बितनेगे यश नहीं मिला, अुनमें से कुछ लोगोंने श्रीकृष्णके दर्शनका सतत निदिध्यास रहनेके लिये खुद राधा बननेका प्रयत्न शुरू किया। राधाकी प्रेमभावना अपनेमें लानेके लिये वे हावभाव, पोशाक और भाषा वगैरा सभीमें राधाका अनुकरण करने लगे। अुसमें से अुस प्रकारके विवेकहीन पथ निकले और अुनकी परम्परा चालू रही।

भक्तिकी अैसी कल्पनाओके कारण हमारा किसी हद तक अेकागी विकास जरूर हुआ, परन्तु जिससे मानवीय पूर्णता साधनेके लिये जो मार्ग अपनानेकी जरूरत थी वह हमें नहीं सूझा। शायद दर्शन-साक्षात्कारकी हमारी परिस्थिति अुस समय अैसी नहीं रही होगी।

परीक्षा

हमने मानवताके सर्वांगी विकासको अपने जीवनका ध्येय समझा होता, तो किसी भी अपायसे अीश्वरका निदिध्यास रखकर तत्सम्बन्धी कल्पनामें लीन होनेमें हमें कृतार्थता महसूस न होती। श्रीकृष्णके दर्शनके लिये विवेकहीन साधनोके पीछे हम न पड़ते। निदिध्याससे अीश्वर-साक्षात्कार जैसा मालूम होनेके बाद भी हम अुस अनुभवकी विवेकपूर्वक जाच करते, तो हमें दिखायी देता कि वह साक्षात्कार अीश्वरका नहीं, परन्तु निदिध्यास और अनुसन्धान द्वारा अीश्वर-सम्बन्धी जो कल्पना हम अपने चित्त पर जमा रहे थे अुसका आभास है। अुस कल्पनाको रंग, रूप, अव्यता, अद्भुतता आदि सब कुछ हमारा ही दिया हुआ है। सही विचार करने पर हमारे ध्यानमें आ गया होता कि वह हमारी ही पैदा की हुई कल्पना है। जिस तरहका आभास अेकाध

बार या बार-बार हो तो भी अुससे मानवताकी पूर्णता नही हो सकती । यह बात समय पर हमारे ध्यानमें न आनेके कारण और जीवन-सम्बन्धी अेकागी विचारोके कारण विवेकहीन और पुरुषार्थहीन कल्पनामें हम सच्ची भक्तिमे बहुत ही दूर बह गये ।

अीश्वर-सम्बन्धी अपनी ही कल्पनाके साथ तद्रूपता साध लेनेसे, चित्तको कुछ समय तक निर्व्यापार कर लेनेसे या भक्तिके काल्पनिक आनन्दमें मग्न या वेहोश हो जानेसे मानवताकी पूर्णता नही हो भक्तिकी गलत सकती । ये अपनी ही कल्पनामें रमे रहने या तन्मय मान्यतासे तपकी होनेके आनन्द और समाधानके प्रकार है । अिसके लिये प्रवृत्ति हम अपनेमें जितनी व्याकुलता निर्माण करते हैं, अपना जीवन जान-बूझकर जितना कष्टमय बनाते हैं अुतनी ही प्रतिक्रियाके रूपमें हममें आनन्द, प्रसन्नता या शान्ति प्रतीत होने लगती है । अिसमें शक नही कि बार-बार आनन्दमय कल्पना करके अुस स्थितिको टिकाये रखनेकी कोशिश करनेसे वह कुछ समय तक टिकी रह सकती है । परन्तु अिम स्थितिकी जाच करने पर, अुसका कार्य-कारणभाव जाचने पर, यह मालूम हो जायगा कि यह "अीश्वर-प्राप्तिका आनन्द" केवल हमारी निर्माण की हुआ अपनी कष्टमय स्थितिका और अपनी कल्पनाका परिणाममात्र है । भावनाशील मनुष्यके मनमें जन्म-मरणके भयके कारण वैराग्य और भक्तिप्रधान ग्रंथोंके पढ़नेसे अीश्वर-प्राप्तिकी व्याकुलता पैदा होती है । अुसमें अीश्वर-सम्बन्धी ज्ञान और प्रेमका अंश बहुत थोडा होता है और भय तथा कल्पनाका अंश ही ज्यादा होता है । अीश्वर-विषयक प्रेमके आनन्दके कारण ससारकी सुख-सुविधाओंकी जरूरत मनुष्यको महसूस न होती हो, अुन सुख-सुविधाओंके बिना मनुष्य आनन्द, अुल्लास और अुत्साहमें पुरुषार्थी जीवन व्यतीत कर सकता हो, तो अिसमें शक नही कि अीश्वर-सम्बन्धी प्रेम और आनन्द जीवनमें अत्यन्त आवश्यक साबित होंगे । परन्तु जिन मनुष्योंमें अीश्वर-सम्बन्धी प्रेम और वैराग्यका सचार हुआ है, वे जब जरूरी सुख-सुविधाओंका आग्रहपूर्वक, जबरन् त्याग करके भक्ति, विह्वलता आदि बढ़ानेकी कोशिश करते हैं, तब अुनमें भक्ति और प्रेमके अुत्कर्षके कारण जो सहज शान्ति और प्रसन्नता आनी चाहिये, वह नही

आती। भुनके बजाय आवश्यक कर्मों और कर्तव्योंका त्याग करके जान-बूझकर अकांगी और अकान्तिक बनाये गये कष्टमय जीवनकी असह्यता ही भुनहे भुत्तरोत्तर अधिक महसूस होने लगती है। इस असह्यताके कारण होनेवाली व्याकुलता श्रीश्वर-सम्बन्धी प्रेमके कारण ही पैदा हुमी है, असा भ्रमक खयाल भुनमें पैदा हो जाता है। भक्तिकी गलत समझके कारण आग्रह-पूर्वक त्याग और तपका मार्ग स्वीकार करनेसे अपनी दिशाभूल और मानसिक स्थितिके कार्य-कारणभाव भुनके ध्यानमें नहीं आते। असी स्थितिमें या तो श्रीश्वर-साक्षात्कारका भ्रम या आभास हुअे विना अथवा भुस वारेमें दभ गुरु किये विना खुदके बनाये हुअे कष्टमय जीवनसे भुनका छुटकारा नहीं होता। इस प्रकारके ज्यादातर भक्तोका जहा पूर्वजीवन त्यागमय देखनेमें आता है, वहा बादका जीवन विलास और वैभव-सपन्न और आरामतलब देखनेमें आता है। श्रीश्वरीय प्रेम और निष्ठा जिनके हृदयमें हो, भुनमें औरोकी अपेक्षा अधिक शान्ति, प्रसन्नता, अत्साह आदि सहज होने चाहिये। सादे जीवनसे ही भुनहे सन्तोष होना चाहिये। अपनी हरअेक शक्ति और विशेषताका अुपयोग निरहकार वृत्तिसे, श्रीश्वरार्पण बुद्धिसे करते रहनेमें भुनहे स्वाभाविक कृतार्थता महसूस होनी चाहिये। प्रेम या निष्ठाके लिअे अपना जीवन जान-बूझकर कष्टमय बनानेका भुनके लिअे कोअी कारण नहीं है।

हम लोगोमें असी मान्यता और श्रद्धा चली आयी है कि श्रीश्वर, आत्मा और ब्रह्मका साक्षात्कार या दर्शन, श्रीश्वरीय दिव्य प्रेम, परमेश्वरीय आनन्द, श्रीश्वरज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान आदिमें से साक्षात्कार आदि किसी भी अनुभवकी प्राप्ति गुरुकृपासे, तपसे या भक्तिसे कल्पनाओमें साधकको विजलीकी चमककी तरह अेकदम हो जाती है, 'विचारदोष' मायाका परदा अेकाअेक अुठ जाता है। परन्तु अनुभवसे यही मालूम होता है कि जिसमें सत्यकी अपेक्षा भ्रमका ही बडा हिस्सा है। श्रीश्वर, आत्मा या ब्रह्म आदि तत्त्व अैसे स्थूल नहीं हैं या हमसे भिन्न नहीं हैं कि भुनका साक्षात्कार या दर्शन हो सके। जिसलिअे हमको अपना ही ज्ञान होता है, दर्शन होता है, या हमको अपना ही साक्षात्कार होता है, या 'मैं कौन हूँ' यह हम जान सकते हैं—असा .

मानना अेक प्रकारका भ्रम है; और हमें दर्शन या साक्षात्कार हो गया है, अैसा मानना तो महाभ्रम है। ये सब हमारे चित्तकी ही वृत्ति-निवृत्तिके प्रकार हैं। चित्तके अम्याससे और अुसमें होनेवाले अनुभवके निरीक्षणसे विवेकी मनुष्य अिन सब प्रकारको पहचान सकता है और मानवीय पूर्णताकी दृष्टिसे अुनकी अुपयुक्तता या अनुपयुक्तताको जान सकता है।

अीश्वर, आत्मा या ब्रह्माकी कल्पनाके साथ चित्तका तादात्म्य साधनेसे या अन्तमें चित्तको निर्व्यापार करनेसे अुन तत्त्वकी प्राप्ति होती है, अुनका ज्ञान होता है या अुनके साथ समरसता सिद्ध होती है, अिस मान्यतामें विचारदोष मालूम होता है। जीवनकी दृष्टिसे जिन-जिन तत्त्वोंके साथ हम तादात्म्य या समरसता विचार साधनेकी कोशिश करते हैं, अुन तत्त्वोंमें माने गये गुण हममें आते हो, तो ही यह कहा जा सकता है कि तादात्म्य या समरसता सिद्ध करनेका हमारा प्रयत्न अुचित्त है। अीश्वरके साथ समरसता सिद्ध होनेके बाद भी हममें पुरुषार्थ और समता न आये, दया, न्याय, अुदारता, प्रेम, क्षमा, वात्सल्य आदि सद्गुण पूरी तरह न आये, अखण्ड सत्कर्म-परायणता व्याप्त न हो, तो मानवीय पूर्णताकी दृष्टिसे अुस तादात्म्य और समरसताकी कोअी कीमत नहीं मानी जा सकती। भापकी जडशक्तिके भारफत, बडी नदियोंसे निकाली गअी नहरों द्वारा या किसी जल-संचय द्वारा भी योजनाकी सहायतासे प्रचण्ड कार्य कराये जा सकते हैं, तो फिर चैतन्यके अपार सागर जैसे परमात्माके साथ — ब्रह्माके साथ अेकरूप या समरस हो जाने पर हमारे द्वारा भी अुस महाचैतन्यके अनुरूप कार्य होते रहे, यही सब दृष्टियोंसे सुसगत और अुचित्त प्रतीत होता है।

जीवनमें अीश्वर-विषयक श्रद्धा, भक्ति और निष्ठाकी बहुत जरूरत है। लेकिन अिन सबमें जिस हृद तक विवेक, पुरुषार्थ और व्यापकता होगी, वही तक ये भावनार्यें हमें कृतार्थ कर सकेंगी।

भक्ति और अीश्वर सम्बन्धी प्रेमसे हमारे चित्तमें केवल अण्ट अुपासनाके सच्चे सात्त्विक भाव जाग्रत हो या अुन भावोंके अतिरेकसे लक्षण हमें तद्रूपता या मूर्छा आ जाय, तो अिसे भक्तिकी परिसीमा नहीं कहा जा सकता। ये सब लक्षण

कदाचित् हमारी दुर्बलताके भी सावित हो सकते हैं। तद्रूपतासे हम परमेश्वरके साथ समरस होते हैं और हमारा अुसमें समर्पण होता है। जिसने मोक्षकी प्राप्ति होती है। जिस मान्यता और श्रद्धाके कारण यह अवस्था बहुत श्रेष्ठ मानी गयी है। परन्तु असा लगता है कि जिसमें बहुत बड़ा विचारदोष है। विश्वव्यापी अपार शक्तिसे निर्मित 'मै' रूपमें माने गये शरीर, बुद्धि और मनसहित चैतन्य द्वारा मानव-कर्तव्योंको पूरा करते रहनेमें भक्तिकी परिसीमा है। यद्यपि विश्वशक्तिकी तुलनामें हम अणुके जैसे हैं, तथापि यह अणु अुसीको अश है। अतः परमात्मामें जिन सात्त्विक गुणोंकी कल्पना की जाती है, वे सब अणुरूपमें हममें ही हैं। जिन गुणोंका अुत्कर्ष और पूर्णता साधनेकी कोशिश करना भक्तिका सच्चा लक्षण है। हम कहते हैं कि परमात्मामें दया, न्याय, वात्सल्य, अुदारता, प्रेम, क्षमा आदि गुण हैं। हम यह अपेक्षा रखते हैं कि ससारव्यापी मानवजातिमें भी ये सद्गुण हों। तो क्या अिन्ही सद्गुणोंको अपनेमें लाना, अुनका अुत्कर्ष करना और जिस प्रयत्नमें ही विश्वशक्तिके सात्त्विक तत्त्वोंके साथ समरसता सिद्ध करना सच्ची तद्रूपता नहीं है? हममें अनेक शक्तियाँ और गुण सुप्त रूपमें निवास करते हैं। अुनमें से जिस शक्ति या गुणको जाग्रत करने तथा बढ़ानेका प्रयत्न करेगे, वे सब हमारे द्वारा प्रकट होते रहेगे। यह अीश्वरीय नियम है। यह सृष्टिका धर्म है। हारमोनियम या तनुवाद्यकी जिस स्वरपट्टीको हम दबाते हैं, वही स्वर अुसमें से निकलने लगते हैं। जिसी प्रकार मानवरूपमें व्यापार करनेवाली विश्वशक्तिके — परमात्माके — अशमें से हमारे सकल्पके अनुसार परमेश्वरीय शक्ति और गुणोंका सतत प्रगटीकरण होता रहता है। जिसीमें सच्ची मानवता, समर्पण और समरसता है। विश्वशक्तिका कारोबार अनेक प्रकारसे अखंड रूपमें जारी है। अुस कारोबारमें से हमारे हिस्सेमें आया हुआ कार्य हम भी अखंड रूपमें करते रहें, यही परमेश्वरकी सच्ची अुपासना है।

श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा — जिन श्रेष्ठ और पवित्र भावनाओंमें असाधारण सामर्थ्य है। हममें जितना मयम, पुरुषार्थ, सद्भावना और जितने सद्गुण होंगे, अुतना ही सामर्थ्य प्रगट होगा। सारांश यह कि जिस मात्रामें हममें अर्म होगा, जिस मात्रामें हमारा जीवन धर्ममार्ग पर चलता रहा होगा,

अुसी मात्रामें हमारी भावनाओके प्रभावका हमें अनुभव होगा । धर्ममें सामर्थ्य लानेका काम श्रद्धाका है, धर्मको गति देनेका काम भक्तिका है और धर्ममें तेज लानेका सामर्थ्य निष्ठामें है । यह ध्यानमें रखकर हमें श्रद्धा, भक्ति और निष्ठाको अपने जीवनमें अुचित महत्त्व देना चाहिये ।

७

भक्तिशोधन — २

हम लोगोमें भक्ति और आराधनाकी विभिन्न कल्पनायें और पद्धतिया प्रचलित हैं । अुन सबका कैसे और कब निर्माण हुआ, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । फिर भी समाज या लोक-त्याग और मानसमें अुनके निर्माणके कारणोका कुछ अन्दाज लगाया वैराग्यका भेद जा सकता है । जब मनुष्य छोटे-बड़े समूहमें रहने लगा होगा, अुसके बाद अुसमें आराधनाका भाव पैदा हुआ होगा । अुम समय आराधनाका स्वरूप बहुत कुछ सामूहिक रहा होगा, और अुसमें सामूहिक हितका — कमसे कम अपने दलके हितका तो — हेतु रहा ही होगा । अुसके बाद व्यक्तिगत दुःख-शमनके लिअे भी आराधनाके प्रकार शुरू हुअे होंगे । आराधनामें वैराग्यका भाव नहीं, दुःख-शमन और सुख-प्राप्तिका हेतु होता है । पुनर्जन्मकी कल्पनाके बाद तपकी और तपसे त्याग और वैराग्यकी कल्पना पैदा हुअी होगी । तपमें भी आगे चलकर अैहिक और पारलौकिक जैसे भेद दिखाअी देते हैं । मोक्षकी कल्पनाके बाद अुसीमें से पारमार्थिक हेतुवाले तपका विचार अुत्पन्न हुआ । त्याग और वैराग्यकी कल्पनाके निरीक्षणसे मालूम होगा कि अिस जन्ममें या अगले जन्ममें मनकी कामना पूरी होनेकी अिच्छा और आशासे रखे जानेवाले सयम और कडे व्रतमें वैराग्य नहीं होता । केवल अुतने समयके लिअे त्यागकी भावजा होती है । वैराग्यकी भावना तो अिस या अगले जन्मके लिअे भी बाहरी सुखोप-भोगकी अिच्छा न करके अुसका स्थायी त्याग करनेमें होती है । त्यागमें बहुत हुआ तो पारलौकिक और वैराग्यमें केवल पारमार्थिक हेतु होता है ।

मोक्षके हेतुसे कर्मक्षयकी विचारसरणी पैदा हुई और उसके बाद ही वैराग्यकी भावनासे सयमका आग्रह मानव-मनमें पैदा हुआ होगा।

देवताओंकी कल्पनाके बाद अुसीमे से आराधनाकी और अुसके बाद तपकी कल्पना निकली हो, तो भी बहुजन-समाज देवताओंकी आराधनामें

ही दीर्घकाल तक लगा रहा होगा। तिथि या पर्वके

भक्तिकी कल्प- निमित्तसे अेकाध व्रत करनेके सिवा साधारण लोगोंके

नाका साधारण आचरणमें तपका सस्कार नहीं पाया जाता। मोक्षकी

अितिहास कल्पनाके बाद तपको पारमार्थिक दृष्टिसे महत्त्व

मिला। कर्मक्षयके सिद्धान्तके कारण मोक्षके लिये सन्यास

जरूरी हो गया। कर्मक्षयके लिये ही चित्तलयके अुपायकी खोज हुई।

मोक्षमार्गी व्यक्तियोंने ही अुसकी वृद्धि की। दर्शनोका अुपयोग जीव और

जगतका सम्बन्ध अधिकाधिक शुद्ध और सरल बनानेकी दिशामें न करके

अुनसे मोक्षप्राप्ति करनेकी वृत्ति दिखायी देती है। अवतारवादकी कल्पनाके

बाद पौराणिक देवताओंकी आराधना शुरू हुई। आराधनाकी तहमें हमेशा

सकाम हेतु ही होता है। आराधना और तपकी मिश्रित कल्पनाओंसे भक्तिकी

भावनायें निकली मालूम होती है। भक्तिके सकाम और निष्काम ये दो

मुख्य भेद माने जाते हैं। अैहिक सुखके लिये भक्ति करनेवाले सकाम और

मोक्षके लिये भक्ति करनेवाले निष्काम भक्त कहलाते हैं। सकाम भक्ति

अगर आराधना है तो भक्तिमें अिस तरहके दो भेद माननेका कारण नहीं

रह जाता। तत्त्वज्ञान और अवतारवाद दोनोंका मेल बिठानेके प्रयत्नमें

से सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदि अीश्वर-सम्बन्धी कल्पनायें निकली

हैं। अुनका मेल बिठानेके सतत प्रयत्नकी सिद्धिके परिणामस्वरूप परमेश्वरको

निर्गुणसे सगुण और सगुणसे निर्गुण, निराकारसे साकार और-साकारसे

निराकार — अिस प्रकार अपनी सुविधाके अनुसार और प्रसङ्गोपात्त भावना

और आवश्यकताके मुताबिक चाहे जैसा बना देना हमारे तत्त्वज्ञानमें साधारण

खेल-सा हो गया है। प्रचलित देवताओंकी आराधनाके द्वारा कामनासिद्धि

न होनेके कारण लोकमानसमें नये-नये देवताओंकी कल्पना पैदा होती रही

है। हर देवताकी अुत्पत्तिकी कथा अैसी ही मिलती है कि भक्तके सकटके

समय अवतार लेकर अुसने अुसका सकट-निवारण किया, आज भी अेक

खास निश्चित पद्धतिके अनुसार भुसकी आराधना की जाय, तो आराधकको वह सकटसे छुड़ाकर सुख और वैभवसे सपन्न कर देगा, ऐसी लोक-श्रद्धा है। देवताओंकी आराधनाके लिये मूर्तिपूजाकी प्रथा शुरू हुई। वैदिक कालमें देवताओंकी आराधना थी। परन्तु यह कही भी नहीं जान पड़ता कि भुस जमानेमें मूर्तिपूजाका रिवाज था। जिस वारेमें शका है कि अकेश्वर-अुपासना या भक्तिकी रूढ़ि किसी भी जमानेमें थी या नहीं। अीश्वरको सगुण माने बिना भावभक्तिको आधार नहीं मिलता, और भुसे सगुण और साकार माने बिना मूर्तिपूजाको आधार नहीं मिल सकता। कामना, देवता और अवतारवादके कारण हमारे समाजमें मूर्तियों और भुनकी पूजाके प्रकारोंकी बेहद वृद्धि हो गयी है। लोकमानस भी वैसा ही बन गया है। त्याग कही-कही दिखायी देता हो, तो भी भुसमें वैराग्य नहीं दिखायी देता। अीश्वरप्रेम और अीश्वर-निष्ठाके कारण समाज भुन्नत होता है, भुसमें सद्गुण रहते और वृद्धि पाते हैं। परन्तु केवल आराधनाके पीछे पड़ा हुआ समाज कामनिक और दुर्बल रहता है।

हमारी हमेशाकी भुचित जरूरतें पूरी करनेके लिये आवश्यक पुरुषार्थका, सुविधाओंका और भुनके लिये जरूरी विद्या, कला और ज्ञानका अभाव, परस्पर सहायताके द्वारा अेक-दूसरेका सकाम और दुःख कम करनेके लिये जरूरी सहयोग-वृत्तिका अभाव, निष्काम भक्तिका आत्मीयताकी विशाल भावनाका और तदनुरूप आचरणका परिणाम यानी कुल मिलाकर सामूहिक भावनाका अभाव—ऐसी कभी वैयक्तिक और सामाजिक प्रतिकूल परिस्थितियोंके कारण देवताओंकी आराधनाके सिवा दुःख या सकटके समय आशा दिलानेवाला और कोभी अुपाय न रह जानेके कारण बहुजन-समाज देवताओंका आराधक बन गया है। दुःख पडने पर 'अीश्वरेच्छा', 'प्रारब्ध' जैसे शब्दोंसे मनका समाधान कर लेनेकी जो आदत पड गयी है, भुसका भी यही कारण है। हम अपने दुःखों, कठिनायियों और सकटोंके लिये भुचित भौतिक अुपाय नहीं जातते। समुदायकी हमें मदद नहीं होती। 'दुनियामें कोयी किसीका नहीं', जिस निराशामय सूत्रके अनुसार हम सबका

जीवन बीता जा रहा है। आज भी श्रीश्वरभक्ति और धार्मिकताके जो प्रकार प्रचलित हैं, उनका विचार करने पर मालूम होगा कि उनमें भक्ति या श्रीश्वर-सम्बन्धी प्रेम हरगिज नहीं होता, बल्कि अपनी विच्छापूर्तिके लिये देवताराधना ही चली आ रही है। देवताका आराधक उस देवताको परमेश्वरका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप माने तो भी आराधनाकी सारी पद्धतिसे यह स्पष्ट दिखायी देता है कि परमात्माकी विशाल कल्पना करनेमें हम असमर्थ हैं। इसीलिये समाजमें स्थल-देवता, जल-देवता, कुल-देवता, जाति या समुदायके देवता — जिस प्रकार अलग-अलग सकुचित स्वरूप, अधिकार और सामर्थ्य रखनेवाले देवोंकी कल्पनायें रूढ़ हो गयी हैं। जैसे जातिको छोड़कर समाजकी कल्पना करना हमारी शक्तिके बाहर है, उसी तरह देवतासे अधिक व्यापक श्रीश्वरके विषयमें कल्पना करना भी हमारी शक्तिके बाहर है। इसमें शक नहीं कि हममें महान सामूहिक भाव पैदा न होनेका एक कारण हमारी सकुचित आराधना भी है। जिसकी जड़में हमारी सकाम भक्ति ही है। इसीसे देवता, मूर्तिपूजा और कर्मकाण्डकी वृद्धि हुई है। परन्तु निष्काम मानी जानेवाली भक्तिमें भी हमारी असमर्थता, पगुता और दुर्बलता ही कारण होगी। मालूम होता है कि ससारकी दिक्कतें, मकट या मरनेके बाद होनेवाली यातनायें, जन्म-मरणका भय और अिन सबके साथ मोक्षकी अभिलाषा आदि बातें हमारे निष्काम भक्तोंके वैराग्यका कारण थीं। श्रीश्वर-सम्बन्धी प्रेमके कारण जिन्हें समार नीरस लगा हो और उसके मुक्तके बारेमें भीतरमें स्वाभाविक वैराग्य पैदा हुआ हो, अंगे मनुष्योंका मिलना मुश्किल है। उनमें त्याग होगा, परन्तु वैराग्य चायद ही दियायी दे। इसीलिये भक्तिके पहले आवेगमें त्यागी और तपस्वी जीवन बितानेवाले व्यक्ति कालान्तरमें गुरु और महन्त बनकर बादमें सुगमोगी और वैभयप्रिय हो जाते हैं। समर्थ गमदाग बटते हैं।

समान नापे नापला । निविध तापें जो पोछा ।

नानि अंक अधिकारी ज्ञाला । परमार्यामी ॥

(जो ससारके दुःखसे तप्त हो गया है, जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीन प्रकारके तापसे जला हुआ है, केवल वही परमार्थका अधिकारी होता है)। ग्रंथोंसे मालूम होता है कि परमार्थकी योग्यताके बारेमें हमारे महात्माओंकी ऐसी समझ थी। जब समाज-व्यवस्था अच्छी नहीं होती, जब समाजमें प्राकृतिक बाह्य कारणोंसे आनेवाले संकट दूर करनेकी शक्ति नहीं होती, जब प्रामाणिक रीतिसे मेहनत करने पर भी अपना और अपने स्त्री-बच्चोंका निर्वाह करना कठिन होता है, तब समाजमें अकेले और झूठा वैराग्य और दूसरी ओर अनेक दुर्गुण बढ़ते जाते हैं। जहां यह विश्वास नहीं होता कि सालभर मेहनत करके कमाया हुआ धन हमें निश्चिततासे और व्यवस्थित ढंगसे भोगनेको मिल जायगा, जहां संकटोंमें कोई किसीकी मदद नहीं करता, जहां प्रेम, विश्वास और अकेलापन की भावनाएँ नहीं, जहां सबकी रक्षा करने या न्याय करनेकी सामर्थ्य नहीं, अतः समाजमें ससार-सुखके बारेमें ज्यादा निराशा, अशांति, असीनता आदि मालूम हों तो आश्चर्य नहीं। विसी तरह वैसी ही स्थितिमें दूसरी ओर समाजमें अन्याय और अत्याचारकी वृद्धि हो, तो अतः भी कोई आश्चर्य नहीं। जिसमें शक नहीं कि सामाजिक दृष्टिसे यह अत्यन्त अवनत और लाचारीकी अवस्था है। इसीमें से कोई भक्त बनकर प्रख्यात हो जाये, तो वह अपने अनुयायियोंका अकेले पथ निर्माण करता है। वह ऐसा वन्दोवस्तु करता है कि यह पथ भिक्षासे या मठ-मंदिर, देवस्थान और जागीरसे चलता रहे। परन्तु जो समाज-स्थिति हमारी पगुता, वैराग्य और भक्तिका कारण बनी, उसे सुधारनेका प्रयत्न प्रायः कोई नहीं करता। ऐसी स्थितिमें जैसे-जैसे साधु-सम्प्रदाय बढ़ते गये, वैसे-वैसे यह गलत खयाल और अभिमान हममें बढ़ता गया कि हम अधिकाधिक धार्मिक बनते हैं, हममें भक्ति और ज्ञानकी वृद्धि होती है। जिसके परिणामस्वरूप जीवनके लिये आवश्यक और उसे अन्नत करनेवाले कर्ममार्ग और गृहस्थाश्रमकी अवहेलना होने लगी और आज हम अधिकाधिक पगु और असमर्थ होते जा रहे हैं।

वेदो और उपनिषदोका महान तत्त्वज्ञान हमारे देशमे बहुत पुराने समयसे प्रचलित है। रामायण, महाभारत जैसे कीमती ग्रंथ हजारो वर्षसे हमारे यहा पढे और सुने जाते रहे हैं। फिर भी देवी-देवताओकी हममें सामूहिक भाव निर्माण नही होता, हमारा समाज वृद्धिके कारण समर्थ नही बनता। जीवनके लिखे भुस तत्त्वज्ञान आभी हुओ और भुन बहुमूल्य ग्रंथोसे जरूरी बोध न लेकर हम पगुता अपनी दुर्बलताके कारण तथा अपनी जरूरतें पूरी करनेके लिखे आवश्यक ज्ञान और सामर्थ्य आदिके अभावके कारण अवतारवादी, देववादी और कर्मवादी बनकर केवल मूर्तिपूजक और आराधक बन गये हैं। मूर्ति ही हमारा परमेश्वर बन गयी है। अब भी करोडो लोग भूत-पिशाचकी पूजा करते हैं। गाय, बैल, सर्प जैसे प्राणी, बड, पीपल, शमी, बुदुम्बर, तुलसी जैसे पेड और पीधे, सबका कामनिक पूजन अभी तक चलता है।-अिम स्थितिसे जिन्हें अर्थोपार्जन होता है, वे धर्मोपदेशक बनकर यही स्थिति कायम रखनेका प्रयत्न करते हैं। अिन सबमें आज भी हमारी दुर्बलता और अज्ञानका साक्षात्कार होता है।

पहलेके असह्य देवता और देवस्थान होते हुअे भी भुनमें निरंतर बढती हो रही है। अीमानदार और सदाचारी गृहस्थको समाजमें कोअी प्रतिष्ठित नही मानता। ससार छोड देनेवालेको और अपनेको भवन कहनेवालेको बहुजन-समाज पूज्य मानने लगता है, भुसके चारो ओर अनुयायी अिकट्ठे होने लगते हैं। लोगोको अेक नवीन आराध्य मिल जाना है। वे यह श्रद्धा रनते हैं कि भुमकी कृपामे भुनका योगक्षेम होना है या होगा। थोडे ही दिनोमें वह भक्त महात्मा बन जाता है, गुरु बन जाना है। अिन प्रकार भावुकोअी बढती जानेवाली भक्तिके कारण समय पाकर वह भक्त भगवान बन जाता है। भुमकी मृत्यु होने ही जो मामर्थ्य जीने जो अ्ममें नही थी, वह भुमके श्रममें, श्रमके जल जाने पर नाममें और गगने गत्यग-मिट्टीको भुमकी ममाधिमें या भुमकी पादुका या मूर्तिमें, अिम श्रमने बन्ने-बढ़ने अन्तमें यही म्यिग हो जाती है। समाजमें यह श्रद्धा रूढ़ हो जाती है कि भुम ममाधि या मूर्तिमें

वैठकर वह महात्मा यानी वह मरा हुआ आदमी ससारका — कमसे कम अपने भक्तोंका तो योगक्षेम अवश्य चलाता है। वह एक देवस्थान या यात्राघाम बन जाता है। जिन्हें भावुको या यात्रियोंसे द्रव्यलाभ होता है, वे सब उस स्थानका माहात्म्य बढ़ाते हैं। परन्तु आश्चर्य और दुखकी बात यह है कि पुराने और हर साल बढ़ते जानेवाले ऐसे देवताओं, देवस्थानों और भगवानके अवतारोंके सम्मिलित सामर्थ्यसे भी हमारा दैन्य, दारिद्र्य और अज्ञान नष्ट नहीं होता, पगुता दूर नहीं होती, हममें पुरुषार्थ नहीं आता। ऐसी शक्ति नहीं आती, जिससे हमारी अुचित आवश्यकताये भीमानदारीसे पूरी की जा सके। सीधी-सादी अिन्सानियत भी अभी तक हममें नहीं आती। बहुजन-समाजकी आज यह अवस्था है।

केवल आधार बढ़ा लेनेसे दुर्बल मनुष्य सबल नहीं बन जाता। बल्कि काल्पनिक आधारोंसे तो दुर्बलता ही बढ़ती है। हमारे समाजकी ऐसी ही स्थिति है। हम आज भी मानवताको महत्त्व नहीं देते। देवत्व हमें प्यारा लगता है। विशेषताका किंचित् आभास होने पर ही हम अपनेको श्रेष्ठ मानने लगते हैं। कामनिक लोग पीछे पडकर हमें एकदम पूज्य और देवता बना देते हैं। पत्थरको सिन्दूर लगाते ही जैसे उसका वजरग बन जाता है, उसी तरह जिसे अच्छी तरह गुजारा करना नहीं आता, जिसमें अपनी अुचित आवश्यकताओं भीमानदारीसे पूरी करने लायक भी ज्ञान, शक्ति और पुरुषार्थ नहीं, उसे समाज आराध्य बना लेता है। कारण, लोगोंको कामनापूर्तिके लिये देवताकी जरूरत होती है। अुनकी दृष्टिमें शुद्धचित्त, सदाचारी, कर्ममार्गी गृहस्थकी कोभी कीमत नहीं होती। जिस प्रकारकी भावुक सामाजिक मनोरचनामें देवतापद प्राप्त करना आसान है, परन्तु मनुष्य बनना कठिन है। जहां भावुकोकी श्रद्धाके कारण पत्थरमें भी देवत्व आ जाता है, वहां मनुष्यत्व प्राप्त होनेसे पहले यदि भावुक लोग हमें देवता या भगवान बना दें तो जिसमें आश्चर्यकी क्या बात? मानवताकी दृष्टिसे यह स्थिति दोनों ओरसे अत्यन्त हीनता, अज्ञान और दुर्बलताकी द्योतक है। जिस स्थितिके कारण ही धर्म और अीश्वरके नाम पर समाजमें दम्भ चला आ रहा है और दिन-दिन समाजका पुरुषार्थ नष्ट होता रहा है।

सार यह कि अुच्च तत्त्वज्ञान, बहुमूल्य ग्रन्थ, लाखों देवता और मंदिर, अीश्वर-सम्बन्धी सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदिकी कल्पनायें, सकाम-निष्काम भक्ति और आराधना — किसीसे भी मानवताका विकास नहीं हुआ । यह बात हमारे गले अुतर जानी चाहिये कि हमने मनुष्यत्वको महत्त्व नहीं दिया, मानव-धर्मकी कीमत नहीं पहचानी और सामूहिक ध्येयको जीवनका आदर्श नहीं बनाया, जिसलिअे हम आजकी गिरी हुआ हालतमें पहुच गये हैं । यह बात भी हमारे ध्यानमें आ जानी चाहिये कि यह स्थिति ज्योकी त्यो बनी रहेगी तो हमारे सारे देवस्थान, मठ-मंदिर, पथ, सम्प्रदाय वगैरा हमारी दुर्वलता, अयोग्यता और अज्ञानके प्रमाण और स्मारक बन जायेंगे । यह समय अब निकट आ गया है । अपनी सस्कृतिका हम कितना ही अभिमान रखे, तत्त्वज्ञान पर हम कितना ही पाडित्य बता सकते हो, तो भी हमारी परीक्षा हमारी मानसिक स्थिति, हमारे सद्गुणो और हमारे रोजके आचरणसे ही की जाती है । बहुजन-समाज आज किस भूमिका पर है, अुसे देखकर समाजकी योग्यता निश्चित की जाती है ।

यह स्थिति हमें दुःखद प्रतीत होती हो और हम समझते हो कि हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्य बनकर जीना है, तो व्यक्तिगत सुख तथा अीश्वर-सम्बन्धी भ्रामक ध्येयकी कल्पनायें हमें छोड भक्तिका सच्चा स्वरूप देनी चाहिये । हमें अपनेमें शुद्ध विवेक जाग्रत करना चाहिये । हमें अैसा व्यापक और सामूहिक ध्येय बनाना चाहिये कि हमारे पुरुषार्थ और सद्गुणोकी वृद्धि होती रहे । हमें सबके कल्याणका मार्ग स्वीकार करना चाहिये । जिसके लिअे अीश्वरके प्रति अपनी निष्ठाको हमें शुद्ध और व्यापक बनाना चाहिये । अुस निष्ठामें ही भक्तिका अन्तर्भाव होता है । हमारी अैसी प्रतीति होनी चाहिये कि चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोकी अुपासना तथा अुस अुपासना द्वारा प्रसगानुसार दूसरोके लिअे अपने अपने सुखका समर्पण ही परमात्माकी श्रेष्ठ भक्ति है । निष्ठा अेक महान शक्ति है । जीवनमें कर्तव्य और धर्मके अवसर पर जब-जब हमें अपनी सामर्थ्य कम होती दीखे, तभी और अुसी जगह जिस महान शक्तिका

अुपयोग करके अपनी सात्त्विकता और सामर्थ्य बढ़ाकर हमे धर्ममार्गमें आगे बढ़नेकी कोशिश करनी चाहिये। जिसके लिये हमे श्रीश्वर-सम्बन्धी परम शुद्ध, अत्यन्त व्यापक, महामंगल और महासमर्थ भावना धारण करनी चाहिये। जब वह हृदयमें गहरी पैठकर हमारे खूनमें मिल जायगी, तब हमारे द्वारा होनेवाले हरअेक कर्ममें, हमारी वृत्तियों और भावनाओंमें अुसी निष्ठा, भक्ति या श्रद्धाका दर्शन होता रहेगा। सद्गुण और सत्कर्मके रूपमें अुस महाशक्तिके अशका हमारे द्वारा यथासमय यथायोग्य प्रकटीकरण होता रहेगा। फिर हमें बार-बार श्रीश्वरकी सहायता नहीं मागनी पड़ेगी। अुस समय हमारा तमाम व्यवहार मानवधर्मका पोषक और सहायक बन जायगा। हमारा समस्त जीवन ही धर्ममय, श्रद्धामय, भक्तिमय और निष्ठामय बन जायगा। श्रीश्वरके साथ तादात्म्य प्राप्त करने, अुसके लिये समर्पित होनेका यही मार्ग है। जिसीमें श्रद्धा, भक्ति और निष्ठाकी परिसीमा है। अगर यह मार्ग हमें सिद्ध हो जाय, तो व्यक्तिगत सुख और आनन्द-सम्बन्धी भक्तिकी हमारी तमाम कल्पनायें लुप्त हो जायगी। हमें यह अनुभव होगा कि हमारा अपना अुद्धार, समाजका अुद्धार, और ससारका अुद्धार अेक-दूसरेसे भिन्न नहीं हैं। हमारा जीवन सदा अितना शुद्ध, चेतन और व्यापक रहेगा कि वह सहज ही परमात्माके साथ समरस हो गया होगा। यही भक्ति, यही समर्पण और यही मानवताकी पूर्णता है।

भक्तिशोधन — ३

हमारे शरीरकी शक्तिकी अपेक्षा बाहरी सृष्टिकी शक्ति अत्यन्त प्रचण्ड और अपार है। जिस शक्तिके सामने हमारी न तो कुछ चलती है और न चलेगी, यह ज्ञान मानवजातिके प्रारम्भिक महाशक्तिकी कालमें भी मनुष्यको हो गया होगा। उस शक्तिके शरणमें दुःखदायी अनुभवसे भयभीत और दीन बने मनसे, उस शक्तिको देवता मानकर उसके आगे अपनी दीनता प्रगट करके, उसकी प्रशंसा करके, उसकी शरणमें जाकर उसका कोप शान्त करनेका प्रयत्न मनुष्य उसी जमानेमें करने लगे होंगे। उसका कोप अपने पर फिरसे न होने देनेके लिये अपनी प्रिय लगनेवाली वस्तुओं वारम्बार अर्पण करके उसे सन्तुष्ट करनेकी कल्पना अन्धे उसी वक्त सूझी होगी। इसी प्रकारकी विधियोंसे देवताओंकी आराधना शुरू हुई होगी। भयसे दीनता, दीनतासे शरणागति और उसीसे यदि कुछ अनिष्ट दूर होने या कुछ सुखप्राप्तिके अनुभव जैसा लगा तो कृतज्ञता, कृतज्ञताके वाद नम्रता और प्रेम, प्रेमसे श्रद्धा और श्रद्धासे भक्ति, भक्तिसे निष्ठा — जिस प्रकार बहुत लम्बे समयके अलग-अलग अनुभवोंसे मानव-मनमें अलग-अलग भावनायें एकके बाद एक पैदा होती रही हैं और उनका विकास होता रहा है।

आदिकालमें मनुष्यको प्राकृतिक धर्मोंका बहुत अल्प ज्ञान था। धारण-पोषणके माधन केवल कुदरती थे। बादमें ज्यों-ज्यों उसे प्रकृतिके धर्मोंका ज्ञान होने लगा, त्यों-त्यों वह अपने परिश्रम विज्ञान, तत्त्वज्ञान और बुद्धिमें धारण-पोषणके दूसरे जरिये जुटाने लगा। और भक्तिका इसी क्रमसे जैसे-जैसे उसका भौतिक ज्ञान बढ़ता गया, मानवजातिके मानव-जातिमें जैसे-जैसे सहयोगवृत्ति बढ़ती गयी, प्रेम, मुक्तकर्मके लिये विश्वास, आदर, परोपकार, आदरता आदि भावनायें और माय ही सामूहिक कल्पनायें जैसे-जैसे मनुष्यमें बढ़ती गयी वैसे-वैसे महाशक्ति — देवता — के स्वरूपके, उपयोग

वारेमें उसकी कल्पना बदलती गयी और उस शक्तिकी मददकी उसे पहलेसे कम जरूरत मालूम होने लगी। जितने पर भी आराधनाकी पड़ी हुयी रुढ़ि उसने लम्बे अरसे तक कायम रखी। जिसमें उसे अेक प्रकारकी मानसिक सान्त्वना मिलती रही।

जैसे महाशक्ति, देवता, परमेश्वर आदि हर कल्पनामें अन्तर है, वैसे ही आराधना, श्रद्धा, भक्ति आदि भावनाओंमें भी अन्तर है। महाशक्तिका डर लगता हो तो उसके प्रति प्रेम या भक्तिभाव पैदा नहीं हो सकता। भय और आशासे मनुष्यके मनमें शरणागत-भाव, दीनता और दास्यभाव पैदा होते हैं। परन्तु कृतज्ञता, नम्रता, प्रेम, भक्ति आदि भाव अुत्पन्न होनेके लिये परमेश्वरके प्रति थोड़ी-बहुत मात्रामे तो निर्भयता और आत्मीयता महसूस होनी ही चाहिये। वह दयासिन्धु और दीनवत्सल है, यह श्रद्धा भी होनी चाहिये। इसी श्रद्धामें से प्रेम, भक्ति आदिका अुदय होता है। निष्ठाका भाव सबसे बादमें निर्माण होता है और उसके लिये बहुत समय लगता है।

प्रकृतिके नियमोंके बढ़ते हुये ज्ञानमें से ही वर्तमान विज्ञानका निर्माण हुआ है। प्रकृतिके नियमोंकी खोज जितनी आगे बढ़ गयी कि हम विचारमें सृष्टिके आदि-कारण तक पहुच गये। इसीमें से तत्त्व-ज्ञानकी अुत्पत्ति हुयी। विज्ञान और तत्त्वज्ञानका विकास बहुत लम्बे समयसे धीरे-धीरे होता आया है। उस सबका असर परमेश्वर-सम्बन्धी कल्पना पर हुआ। उसकी अुग्रता अब जितनी कम हो गयी है कि वह हमें सौम्य और कृपालु प्रतीत होने लगा है। विज्ञान, तत्त्वज्ञान और परमेश्वर-सम्बन्धी भाव — जिन सबका सुख-सुविधा, विकास और अुन्नतिके लिये किस प्रकार अुपयोग किया जाय, इसका विचार ससारके ज्ञानी और मानव-जातिके हितचिंतक महापुरुषोंने समय-समय पर किया है। इसी विचारमें से मानवधर्मका ज्ञान अधिकाधिक स्पष्ट होता गया है। यह मानवधर्म अलग-अलग देशोंमें, अलग-अलग मानव-समूहोंमें भिन्न-भिन्न रूपमें प्रचलित है।

ज्ञान, विज्ञान, तत्त्वज्ञान, आराधना, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा आदि मानवधर्मकी सिद्धिके लिये है। मानवको अपने अज्ञानका स्पष्टतासे भान हुआ, तबसे उसके ज्ञानकी वृद्धि हुई है। ज्ञान-अज्ञानयुक्त ज्ञानकी प्रगतिके साथ ही अज्ञानका भान भी उसे मानव-मन अधिकाधिक स्पष्टतासे होने लगा है। किसी भी कालके मानव-मनकी जाच करने पर मालूम होगा कि वह ज्ञान-अज्ञान दोनोंसे युक्त है। यह बात विशेष ध्यानमें रखने लायक है कि जब ज्ञानवृत्ति जाग्रत होती है, तब अज्ञानका भान दब जाता है। उस समय मनुष्यमें ज्ञानके लिये आनन्द और अहंकारके भाव जाने-अनजाने स्फुरित होते हैं। अज्ञानके भानको अगर तत्त्वतः ज्ञान कहे, तो उस ज्ञानकालमें अर्थात् अज्ञानके स्पष्ट भानके समय मनुष्यमें नम्रता, कृतज्ञता, निरहंकारिता वगैरा भाव भुठते हैं। जबसे मनुष्यमें ज्ञानदशा स्पष्ट हुई तबसे उसका व्यवहार इसी ज्ञान-अज्ञानकी स्थितिमें चलता रहा है। जब वह अपनी ज्ञानदशा पर आरुढ़ होता है, तब प्राप्त ज्ञानको ही सर्वस्व और सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। अपने ज्ञान पर स्वयं ही खुश होता है। उस खुशीमें कभी-कभी अपने ज्ञानका महत्त्व, उसकी श्रेष्ठता और उससे महसूस होनेवाली धन्यता वह बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर प्रतीत होता है कि जिस निमित्तसे उसका ज्ञान-अहंकार प्रकट होता है। श्रीश्वरके बारेमें भी ज्ञान-अज्ञानका यही रूप पाया जाता है। जब मनुष्यको अपने अज्ञानका भान होता है, तब वह श्रीश्वरके आगे अपनेको पामर और मन्दबुद्धि मानता है, श्रीश्वरको कोअी जान नहीं सकता, वह अनन्त है, अपार है, कल्पनातीत है वगैरा बातें कहता है और हृदयमें नम्रता, कृतज्ञता, निरहंकारिता वगैरा भाव धारण करता है। परन्तु यही मनुष्य जब ज्ञान-अहंकारमें अपने अज्ञानको भूल जाता है, तब यो कहने लगता है कि मैंने श्रीश्वरको जान लिया है, मुझे उसका साक्षात्कार हो गया है, आदि आदि। वह कल्पनातीत परमेश्वरकी स्थिति, मति (मानस) का वर्णन करने लगता है। वह जिस तरहका आभास उत्पन्न करनेकी कोशिश करता है, मानो उसे जिस बातका निश्चयपूर्वक ज्ञान है कि परमेश्वरको क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, वह किस बात पर कोप करता है और किससे सन्तुष्ट होता है। कभी वह

प्रेमके आवेशमें आता है, तो कभी यो कहने लगता है कि मैं खुद ही श्रीश्वर हूँ अथवा श्रीश्वर और मैं एक ही हूँ। जिस प्रकार मनुष्य अपनी ज्ञान-अज्ञान, अहंकार-तिरहंकार, महानता और नम्रता आदि वृत्तियोंका कभी पोषण तो कभी शमन करता है। जो ज्ञानकी कल्पनासे अुन्नत बन जाता है, उसीको कभी-कभी नम्रता अच्छी लगती है। जिस परसे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य अपने अज्ञानका भान पूरी तरह नहीं मिटा सकता और साथ ही ज्ञानका अहंकार भी नहीं छोड़ सकता।

अनंत विश्वमें व्याप्त सत् तत्त्वका — परमशक्तिका — संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान मानव-मनको होना संभव नहीं है। मनुष्यके पास ऐसा साधन ही नहीं है कि वह अतनी महान शक्तिका आकलन या श्रीश्वरके संपूर्ण अुसकी योग्य कल्पना कर सके। मनुष्यकी बुद्धि मर्यादित ज्ञानकी अशक्यता है। अुस बुद्धिको पृथ्वीसे अनंत गुना विशाल क्षेत्रमें फैले हुए असीम तत्त्वका ज्ञान हो जाय, यह संभव नहीं दीखता। अुस तत्त्वका विचार करते करते मन थककर स्तब्ध हो जाय, लीन हो जाय, तो यह मान लेना कि अुस तत्त्वका ज्ञान हो गया, जरा भी नृत्य नहीं। तर्क करनेकी हमारी बुद्धि कुठित हो जाय तो हम जिस तत्त्वमें मिल गये ऐसा मान लेनेमें ज्ञान नहीं, बल्कि विचारकी भूल है। अनंतकी तुलनामें जो अणु जितना भी नहीं है, वह मनुष्य यह कहे कि अुसे अनन्तका ज्ञान हो गया, तो जिसमें अुसके ज्ञानकी सिद्धि दिखायी देनेके बजाय अुसके अहंकारका ही दर्शन होता है ऐसा कहना अधिक योग्य होगा।

अत्यन्त सूक्ष्मतासे विचार करने पर तत्त्वचिन्तक लोगोंने ऐसा तर्क किया कि विश्वका विस्तार हमारे अनुभवमें अनंत रूपमें आता हो, तो भी यह सारा विस्तार एक ही महान तत्त्व पर भासित ज्ञानस्थिति होनेवाला और प्रतिक्षण बदलनेवाला आविर्भावमात्र है। सम्बन्धी गलत शरीर-बुद्धि-मन सहित अहंके रूपमें व्यापार करनेवाले मान्यता हम भी उसी तत्त्वके क्षणिक आविर्भाव है। हमारी कल्पनामें आनेवाला और न आनेवाला सभी कुछ यह महान तत्त्व है। अुसका न आदि है, और न अन्त। न तो यह बात है कि वह कभी नहीं था और न यह कि वह कभी नहीं होगा। इसी प्रकार अुन्होंने

अनत और अपने बीचके सम्बन्धके बारेमें और साथ ही दोनोंके बीचके मूलभूत तत्त्वके बारेमें तर्क करके अपनी जिज्ञासाका शमन किया। फिर अिसी तर्कके साथ किसीने तादात्म्य प्राप्त करनेमें, किसीने अुसका तीव्र अनुसंधान रखनेमें, किसीने अिस सिद्धान्तको अपने मन पर मजबूतीसे जमानेमें या अुसके लिये प्रयत्न करनेमें थोड़ी देरके लिये मनका मनत्व लय किया। किसीकी वृद्धि कुठित हुई, किसीकी वृत्तियोंका थोड़ी देरके लिये लय हो गया, तो अुनमें से प्रत्येक यह मानने लगा कि अुसे अीश्वर, आत्मा और ब्रह्मका ज्ञान हो गया। कोअी अिसी अवस्थाको बार-बार अनुभव करनेकी कोशिश करने लगा और यह मानने लगा कि हम अीश्वररूप, आत्मरूप, ब्रह्मरूप हो गये। किसीने यह मान लिया कि 'मैं कौन हूँ' अिसकी अुसे अनुभूति हो गयी है। अिन सब प्रकारोंमें अुस समयकी स्थितिके सूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षणका अभाव दिखायी देता है।

अिन सब बातोंसे खयाल होता है कि तत्त्वज्ञान, आत्मा और ब्रह्म वगैराके बारेमें भ्रामक मान्यताओंके दूर हुअे बिना मानवताका मार्ग सरल नहीं होगा। भक्तिके नाम पर परावलम्बन और अीश्वरभक्ति ज्ञानके नाम पर निष्क्रियता ही समाजमें बढ़ती गयी हो, और तो अुस भक्ति और ज्ञानकी हमें जाच-पड़ताल करनी स्वावलम्बन चाहिये। भक्तिके कारण अीश्वर पर अपना सारा भार डालनेकी शिक्षा पाये हुअे लोगोंमें दिन-दिन कमजोरी ही बढ़ती हो, तो यह आशा हरगिज नहीं रखी जा सकती कि अैसे लोग कभी भी स्वावलम्बी और स्वतंत्र होंगे। जिन लोगोंको किसी पर भी भार डालकर जीवन वितानेकी आदत पड़ जाती है, वे लोग कभी अीश्वर पर तो कभी राजा पर, कभी गुरु पर तो कभी महात्मा या नेता पर अवलम्बित होकर रहते हैं। यानी वे हमेशा पराधीन और परतंत्र ही रहते हैं। अुनकी मनोरचना ही अिस प्रकारकी बन जाती है। अुन्हें हमेशा किसी न किसी सहारेकी जरूरत होती है। असलमें विज्ञानकी मददसे मनुष्यको अपने और सबके भरण-पोषण और रक्षणके मामलेमें स्वाधीन बनना चाहिये। अिसी प्रकार तत्त्वज्ञान, भक्ति, निष्ठा वगैराके कारण भी अुममें जितेन्द्रियता, चित्तकी स्थिरता, गम्भीरता, निर्भयता, निश्चितता वगैरा

सद्गुण आने चाहिये और जिस ओरसे भी अुसमें स्वाधीनता आनी चाहिये । जिस प्रकार विज्ञान, तत्त्वज्ञान, भक्ति वर्गोंका मानवता प्राप्त करनेमें सतत अुपयोग होना चाहिये । परन्तु यदि ऐसा न हो और हम अुसके कारण दिन-दिन अधिक बलहीन, विवेकहीन बनते जाय, परतत्र और पराधीन बनते जाय, तो ऐसा लगता है कि अुस विज्ञान, तत्त्वज्ञान या भक्तिका अुपयोग करनेमें हमारी तरफसे भारी भूले होती होगी । अितिहास परसे भारी मानव-जाति और अलग-अलग मानव-समूहोंकी स्थितिका क्रमशः अध्ययन करके हमें जिस मामलेमें अपने निर्णय करने चाहिये । हमें जिस बातका विचार करना चाहिये कि सुखी और स्वाधीन बननेके लिये हमें क्या करना है । व्यक्तिगत सुख-शान्तिकी कल्पना हमें छोड़ देनी चाहिये । समूहके कल्याणको महत्त्व देकर हमें मानव-जीवनका विचार करना चाहिये और सिद्धान्त निश्चित करने चाहिये ।

हमें जितना निश्चित समझ लेना चाहिये कि मनुष्य कितना ही जितेन्द्रिय, सयमी और अपरिग्रही हो, तो भी विज्ञानके बिना, भरण-पोषण और रक्षणके लिये आवश्यक विविध विद्याओं और कला-ज्ञान-विज्ञानकी ओके बिना और साथ ही मनुष्यों और दूसरे प्राणियोंके मर्यादा सहयोग या मददके बिना अुसका काम नहीं चलेगा ।

जिसी प्रकार विज्ञानमें आजकी अपेक्षा वह कितना ही आगे बढ़ जाय, भौतिक विद्यामें चाहे जितना पारगत हो जाय और अपनी समाज-रचना कितनी ही निर्दोष और समर्थ बना ले, तो भी जीवनमें धीरज, शान्ति और प्रसन्नता प्राप्त करने और जीवनको पूर्ण बनानेके लिये तत्त्वज्ञान, भक्ति, निष्ठा, सयम, जितेन्द्रियता, त्याग, परिग्रहकी मर्यादा आदि बातें स्वीकार किये बिना अुसका काम नहीं चलेगा । मनुष्यकी व्यक्तिगत शक्तिके अनुपातमें अुसके सम्बन्ध बहुत विशाल हो गये हैं । शरीर, बुद्धि और मनके धारण, पोषण और रक्षणके लिये अुसे बहुतमे स्थूल और सूक्ष्म द्रव्योंकी जरूरत होती है । 'मैं कौन हूँ' जिसकी जाच करते-करते वह यह मान ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो भी अुसका शरीरका भाव नष्ट नहीं होता । शरीरकी जरूरतें पूरी तरह मिटती नहीं, बुद्धि और मनको पोषण दिये बिना काम नहीं चलता । मानव-सहायताके बिना निर्वाह नहीं होता । दूसरी

तरफ केवल शरीरको ही 'अह' समझकर मनुष्य सुखी होनेकी कितनी ही कोशिश करे, तो भी मनकी गूढ़ शक्तियों और सृष्टिकी अव्यक्त शक्तियों और गुण-धर्मोंका आधार लिये बिना उसका जीवन चल नहीं सकेगा। मानवकी शक्ति-बुद्धि कितनी ही बढ़ जाय और यह लगे कि सुखके सारे साधन हाथमें आ गये हैं, तो भी उसकी शक्ति-बुद्धि और साधनोंकी मर्यादाके बाहर रहनेवाली विश्वशक्ति अनंत और अपार ही होगी, और अपनेमें बढ़ती हुई दिखायी देनेवाली शक्ति-बुद्धिका पोषण और संवर्धन भी उसी अपार विश्वशक्तिसे होता रहेगा। हमारे भीतर और बाहर विश्वमें स्थूल, सूक्ष्म, प्रकट और सुप्त सब मिलाकर बनी हुई सम्पूर्ण शक्ति ही परमशक्ति अर्थात् परमात्म-शक्ति है। वह व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपोंमें नित्य निरन्तर कार्य करती है। हमारे द्वारा होनेवाली प्रत्येक क्रिया, विचार, विचारस्पन्द, मानसिक बल, प्रेरणा, भावना, कल्पना-तरंग — सब इसी शक्तिसे और इसी शक्तिकी सहायतासे पैदा होते हैं। किसी भी भव्य या सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रिया या विचारको उस शक्तिसे अलग करना संभव नहीं। बड़ेसे बड़ा ज्ञानी अथवा विज्ञानी भी अन्न, जल और वायुके बिना शरीरको कायम नहीं रख सकता। और सब शरीरोंकी तरह मानवशरीरका भी परमशक्तिसे ही निर्माण हुआ है और उसी शक्तिसे पैदा हुई द्रव्यों द्वारा उसका पोषण और वर्धन होता है। मानव रूपमें पहचाना जानेवाला भूमि शक्तिका यह अंश उसी परमशक्तिके अलग-अलग रूप दिखाता हुआ, मन-बुद्धि द्वारा भिन्न-भिन्न कलायें, विद्यायें और भाव प्रगट करता हुआ और अलग अलग अवस्थायें पार करता हुआ अन्तमें अंश परमशक्तिमें ही विलीन हो जाता है। जन्म और मृत्युके बीचके समयमें अंशमें अलग 'आत्मत्व' का — 'अहता' का — भाव मत्तत जारी रहता है। यह 'अह' जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति — तीनों कालमें अनुस्यूत रहता है। अंशका स्वरूप कभी स्पष्ट, कभी अस्पष्ट, कभी प्रकट और कभी सुप्त रहता है। वही 'अह' जब अज्ञानका भान होता है तब नम्रता, वृत्तज्ञान और निष्कारिता दिगाता है और जानने अहंकारमें वही अग्निके प्रह्लाद या विश्वमें व्याप्त है — अंगी बानें करने लगता है। मनुष्यमें अंश परस्पर-विरागी भाव, गुण और धर्म हैं। अंश मयके द्वारा मानवों

‘अह’ का दर्शन और पोषण होता है। मनुष्यमें ज्ञान और अज्ञान दोनों हैं। वह केवल अज्ञानमें नहीं रह सकता और सम्पूर्ण ज्ञानी भी नहीं हो सकता। दोनोंके द्वारा ‘अह’ का पोषण और समाधान करनेकी उसकी कोशिश जारी रहती है। कभी तो ‘अनत परमेश्वरको जानना संभव नहीं, हम उसके आगे अणुमात्र भी नहीं हैं’ — यह मानकर जिस भूमिकासे मनुष्य शरणागतता, नम्रता, कृतज्ञता, निरहंकारिता वगैरा भावनाओंका समाधान प्राप्त करता है, तो कभी यह मानकर कि परमेश्वरका स्वरूप, उसकी स्थिति, मति, उसका स्थान, मान वगैरा सब हम जानते हैं, वह ज्ञानका आनन्द और समाधान प्राप्त करता है। यदि ऐसा कहे कि उसे सम्पूर्ण ज्ञान है, तो यह सहज ही मालूम हो जाता है कि उसमें ज्ञानकी अपेक्षा अपार अज्ञान ही है। अतः पर भी उसे अपनेमें जिस ज्ञानका अनुभव होता है, उस ज्ञानसे उसका ‘अह’ अतना विस्तृत और गाढ़ हो जाता है कि उसके नीचे उसके अपार अज्ञानका भान भी उस वक्त ढक जाता है।

हमने किसलिसे जन्म पाया है? मनुष्यप्राणी सृष्टिमें पहले किस तरह अवतीर्ण हुआ? उसके जन्मकी जड़में कौनसे कारण हैं? कौनसे अद्देश्य हैं? उसे अपने जीवनमें क्या प्राप्त करना है? गूढ़ प्रश्नोंके उसका जन्म उसकी इच्छासे हुआ है या उसकी इच्छा-विषयमें जिज्ञासा अनिच्छाका उसके जन्मके साथ कोई सम्बन्ध नहीं और उसकी है? किस शक्तिने उसे जन्म लेनेको मजबूर किया है? तृप्तिकी मर्यादा जन्म देकर उस शक्तिने उस पर उपकार किया या अपकार? सृष्टिमें प्रतिक्षण होनेवाले अनन्त निर्माण और नाशका कर्ता कौन है? जिस सबमें उसका हेतु क्या है? जिस सृष्टिसे लाखों गुनी बड़ी अगणित सृष्टियाँ, ग्रह, तारे, सूर्य-चन्द्र जैसे गोले, आकाशमें दर्शन देनेवाले और दर्शन तथा कल्पनाके परे रहनेवाले अनन्त विश्व — ये सब किस शक्तिसे निर्माण हुये हैं? वे किस शक्तिके बल पर किसलिसे लाखों वर्षोंसे अव्याहत रूपमें चले आ रहे हैं? जिन सबका आरम्भ कहासे हुआ और अन्त किसमें होगा? जिस तरहके कितने ही सवाल मनुष्यके मनमें अठते हैं। उनके यथार्थ उत्तर नहीं मिलते। बुद्धि मूढ़ हो जाती है।

तर्क कुठित हो जाता है। कल्पना अवरुद्ध हो जाती है। विचार थक जाता है। परन्तु मानव-मनका समाधान नहीं होता। विश्वमें व्याप्त रहने-वाला सत्-तत्त्व हम खुद ही है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका न आदि है न अंत, उस मूल परब्रह्मके हम अंश हैं। इस प्रकार तर्कसे समझकर और इस समझको मजबूत बनाकर तदाकार वृत्ति कर लेनेसे परम-शक्ति और विश्वका ज्ञान हो गया, यह समझकर असीमें आनन्द माननेकी आदत डाल ले, तो कोअी शक नहीं कि असीमें अेक प्रकारका आनन्द आता है। परन्तु असे पूर्ण ज्ञान या मानवताकी पूर्णता न समझकर यह कहना अुचित होगा कि वह भी मानवीय अहकारका ही अेक स्वरूप है।

परमेश्वरका स्वरूप कैसा है, यह न जानने अुअे भी अुसके बारेमें निश्चयपूर्वक ज्ञान देनेवाले शास्त्र या धर्मग्रंथ अलग-अलग देशोंमें और भिन्न-भिन्न भाषाओंमें निर्माण अुअे है। लोगोंमें इस प्रकारकी अीश्वरके नाम श्रद्धा प्रचलित है और धर्मग्रंथोंमें अैसे वर्णन है कि किसी पर होनेवाले जगह परमेश्वर मनुष्यके पेटसे जन्म लेकर आता है, तो अनर्थ कही परमेश्वरके पुत्र या अुसके भेजे अुअे फिरते या देवदूतके रूपमें आता है और लोगोंकी रक्षा करता है, लोगोंको अपदेश देता है। 'हम सब अेक ही परमेश्वरकी सन्तान हैं', 'हम सब भाअी भाअी हैं', इस आशयके बोध-वचन धर्मपुरुष कहते आये हैं। परन्तु अनन्त विश्वमें व्याप्त शक्तिको ही यदि परमेश्वरकी सज्जा सचमुच लागू होती हो, तो यह सम्भव नहीं कि वह सम्पूर्ण शक्ति किसी मनुष्यके पेटसे जन्म ले या कोअी मनुष्य अुसके पेटसे पुत्ररूपमें जनमे। यह मान्यता भी विवेक-युक्त नहीं कि अुसके दरबारमें से कोअी देवदूत पृथ्वी पर मनुष्य-जातिके अुद्धारके लिये भेजा जाता है। हा, यह कहना अुचित होगा कि हम सब अेक ही विश्वशक्तिसे पैदा अुअे हैं और इस सम्बन्धके कारण हम सब अेक ही हैं या भाअी भाअी हैं। परन्तु यदि हम सब सचमुच ही अीश्वरके वालक होते, तो अलग अलग धर्मों या अीश्वरके नाम पर धर्मके अभिमान या आश्रयके कारण अपने स्वार्थके खातिर आज तक जो मार-काट होती आअी है वह कदापि नहीं होती। जैसा कि हम मानते हैं, यदि हम सचमुच भाअी भाअी होते, तो हमारे बीच होते रहनेवाले धातक झगडों

और अनुसे होनेवाले अनर्थोंको हमारा पिता आरामसे बैठा नहीं देखा करता। हम यह भी मानते हैं कि वह दयालु और वात्सल्यपूर्ण है। यदि वह दयालु और वत्सल होता, तो उसके नाम पर चली आभी गलतफहमियों और भयंकर रीति-रिवाजोंको वह खुद प्रगट होकर कभीका बन्द कर देता। परन्तु श्रीश्वरके साथ हमारा सम्बन्ध जिस तरहका नहीं है। दरअसल समझनेकी बात यह है कि चूँकि हम मानव हैं जिसलिसे मानव-धर्मकी सिद्धिके लिये हम सबमें परस्पर प्रेम, विश्वास, अुदारता और ऐक्यता पैदा होनी चाहिये, आपसमें सद्भाव पैदा होना चाहिये और बढ़ता रहना चाहिये। हम एक-दूसरेके भाभी न हो तो भी आज हमें भ्रातृभाव उत्पन्न करके उसे बढ़ाना है। हम यह बात सिद्ध कर सकेंगे तो ही मानव-जातिके सुखी होनेकी आशा की जा सकती है। जब तक हम मानवजन्मका महत्त्व नहीं समझेंगे, तब तक हममें मानवताके लिये सच्चा अभिमान पैदा नहीं होगा। जब तक हम मानवधर्मके अुपासक बनना नहीं चाहेगे, तब तक परमेश्वरके लिये हमारी सारी भावना, श्रद्धा और भक्तिका कोई मूल्य नहीं। जैसा कि हम मानते रहे हैं, कितने ही परमेश्वरके अवतार होते रहें, कितने ही श्रीश्वरके पुत्र आयें और कितने ही देवदूत पृथ्वी पर चक्कर काटें, परन्तु अनुसे मानव-जातिकी आपसी शत्रुता, घातकता, दुष्टता, छल, कपट, जुल्म, अन्याय आदि बुराभिया कम नहीं होगी। अुलटे श्रीश्वरीय अवतार, परमेश्वरके पुत्र या देवदूतके नाम पर ये ही बुराभिया हम भयकर रूपमें करते हुअे नहीं हिचकिचायेंगे।

यदि हम चाहते हो कि ये बातें — ये बुराभिया न हो, तो हमें श्रीश्वर-सम्बन्धी और धार्मिक कल्पनाओंको सुधारना चाहिये। जिसका विचार करके कि मानवताका ध्येय कितना विशाल, श्रीश्वर-निष्ठा पवित्र और सब प्रकारसे श्रेष्ठ है हमें उसे अपनाना चाहिये। जिसके लिये हमें चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोंकी वृद्धि, जिन दो मुख्य बातों पर जोर देना चाहिये। यह साधनेके लिये श्रीश्वर-निष्ठा आवश्यक है। वह हमारे जीवनमें, हमारे धर्ममार्गमें हमें प्रेरणा, बल, गति, स्फूर्ति और हिम्मत देनेवाली है। उसके बिना हमारा केवल शारीरिक या बौद्धिक बल अपूर्ण है। उस निष्ठाके द्वारा जीवन-

सम्बन्धी हमारा अुच्च सकल्प दृढ होना चाहिये। परमात्मा-सम्बन्धी निष्ठामें और हमारे सत्सकल्पमें जो सामर्थ्य है, वह और किसी चीजमें नहीं है। परमात्माका ज्ञान हमें पूरी तरह नहीं हो सकता। फिर भी अुसके बारेमें आज हमें जितना ज्ञान है, अुससे हम अुस पर निष्ठा रख सकते हैं और अुस निष्ठाको बढाकर दृढ कर सकते हैं। जीवनमें हमेशा अुपयोगी सिद्ध होने-वाला बल केवल निष्ठामें ही है। जिसमें शक नहीं कि अीश्वर-सम्बन्धी प्रेम और भक्तिभावमें अेक प्रकारका आनन्द है। परन्तु जीवनमें किसी कठिन अवसर पर जब अीश्वर-विषयक प्रेम, श्रद्धा और भक्तिभाव वगैरा ढिग जाते हैं, तब मनुष्यका मन स्थिर रखनेमें केवल निष्ठा ही समर्थ होती है। जहा ज्ञान असमर्थ सिद्ध होता है, जहा विवेक पगु वन जाता है, वहा निष्ठा तमाम शक्तिया जाग्रत करके मनको मजबूत बनाती है, हृदयको धैर्यसे भर देती है, सात्त्विकतामें तेज लाती है और सद्गुणोको बल प्रदान करती है। अिस प्रकार निष्ठा मनुष्यको सब तरहसे चेतना देनेवाली शक्ति है। जीवनमें अुमकी अत्यन्त आवश्यकता है।

९

तत्त्वज्ञानका साध्य

मनुष्यमें ससारके किसी भी प्राणीकी अपेक्षा विचार-शक्ति अधिक है। मानव-जीवनके हर क्षेत्रमें अिस शक्तिका प्रभाव दिखायी देता है।

दुःखका नाश करके सुखकी वृद्धिके अुपाय मनुष्यने

तत्त्वज्ञानकी अपनी बौद्धिक शक्तिसे ही निर्माण किये हैं। भुव-

निर्मिति दुःखके कार्यकारण-सम्बन्धको जानने तथा अुसकी

मददसे सुखको बढाकर दुःखका नाश करनेके अुपाय

खोजने और अमलमें लानेका प्रयत्न करनेमें ही अनेक शास्त्रों और कलाओंका विकास होता रहा है। मनुष्य-जाति ठेठ प्रारम्भिक कालसे अिमी हेतुके पीछे लगी हुअी दिखायी देती है। मानव-शरीरमें जो भी नहीं नहीं शक्तिया प्रकट होती गयी, अुन सब शक्तियोंमें मनुष्य यही हेतु पूरा करनेका प्रयत्न करता आया है। कर्मेन्द्रियों और

ज्ञानेन्द्रियो द्वारा अलग अलग विषयोका अलग अलग तरहसे रसास्वाद करने और हर तरफसे दुःखसे बचनेका असका सदासे प्रयत्न रहा है। जिस प्रयत्नमें से ही आगे चलकर विचारवान मनुष्यके मनमें शका पैदा हुई कि क्या ये शास्त्र, विद्याये और कलायें दुःख और भय दूर करके मनुष्यको सचमुच स्थायी रूपसे सुखी बना सकेंगी? बड़ेसे बड़े प्रयत्नो द्वारा प्राप्त किया हुआ सुख भी आखिर अशाश्वत ही होता है। सुखानुभूति क्षणिक होती है। और एक भय या दुःख टाल देने पर भी दूसरा सामने खड़ा ही रहता है। ऐसी परिस्थितिमें क्या मनुष्य सचमुच कभी भी स्थायी रूपसे दुःखरहित और सुखी हो सकेगा? कितने ही प्रयत्न किये जाय और चाहे जितनी खोज और अिलाज किये जाय, तो भी बुढ़ापा नहीं टल सकता, व्याधि नहीं टल सकती और मृत्यु तो कभी टाली ही नहीं जा सकती। वह किस क्षण हमला कर देगी, यह नहीं कहा जा सकता। मनुष्यकी जीनेकी आशा कभी नहीं छूटती। अपभोगकी — अिन्द्रियग्राह्य रसोंकी — अिच्छा कभी क्षीण नहीं होती। शरीरसुखकी अिच्छा हमेशा रहती है। ऐसी स्थितिमें जरा, व्याधि और मृत्युका भय हमेशा बना ही रहेगा। जिस वारेमें विद्वान-अविद्वानका भेद नहीं, सबल-निर्बल, अमीर-गरीब, राजा-रकका फर्क नहीं। सारी मानव-जाति जिस दुःख और भयमें हमेशासे फंसी हुई है। जिस प्रकारकी शकाओ और प्रश्नोके कारण विचारवान मनुष्यका मन अधिक विचार करने लगा।

सुखकी अपेक्षा दुःखके मौके पर मनुष्यका मन ज्यादा जाग्रत बनता है और उसके कारणोकी खोजमें लगता है। ऐसे ही मौकेके कारण विचारशील मनुष्य जरा, व्याधि और मृत्युके वारेमें सूक्ष्मतासे विचार करने लगा। अिनके कारणोकी खोज करने लगा। मृत्युके साथ साथ जन्मका भी उसे सहज ही विचार करना पडा। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि अिन चार अवस्थाओमें से उसे खास तौर पर जन्म और मृत्युका ही विचार करना पडा होगा, क्योंकि एकमें मानव-जीवनका आरम्भ है और दूसरीमें अन्त है। जरा और व्याधिकी अवस्थायें जन्मके कारण ही प्राप्त होती हैं। जन्म-मृत्युकी तरह ये अवस्थायें भी स्पष्ट हैं, परन्तु जन्मके पहले और मृत्युके बादकी दो अवस्थायें गूढ हैं। मनुष्यको मृत्युकी अवस्था भी जन्मके कारण

आगे चलकर बढ़ते हुअे अनुभव और ज्ञानके कारण, निरीक्षण और निर्णय-शक्तिके कारण अपनी पहली मान्यतामें समय पाकर किसीके मनमें शका पैदा हुअी होगी और जिन नअी शकाओंके साथ वह फिर खोज करने लगा होगा। या बादका विचारक पहलेके सिद्धान्त मजूर न होनेके कारण अपनी शकाओंको लेकर अधिक सूक्ष्मता और व्यापकतासे अुमी खोजमें लगा होगा। अिस प्रकार नपूर्ण चराचर तत्त्वोंकी बार-बार खोज करते-करते किसी विचारकके तर्कोंकी मजिल विश्वके आदि-कारण तक पहुच गअी होगी। अुसके बाद अुमे निश्चयपूर्वक लगा होगा कि सबका आदिकारण-स्वरूप अेक ही मनातन अविभाज्य तत्त्व सकल विश्वमें व्याप्त है; और अुसकी सूक्ष्मता, विशालता और व्यापकता परसे अुसने अुसीको ब्रह्मतत्त्व कहा होगा। और विश्वके सजीव-निर्जीव अणुमें लेकर ठेठ ब्रह्माड तक जो कुछ दृश्य-अदृश्य, गोचर-अगोचर, ज्ञात-अज्ञात, कल्पनामें आनेवाला और न आनेवाला है, नव — वह खुद भी — अुम महान और मूलतत्त्वका आविर्भाव है, अिस दृढ तर्क या अनुमान पर वह निश्चित रूपमें पहुचा होगा और अिस ज्ञानको अुसने ब्रह्मज्ञान कहा होगा। विचारक अिस तत्त्वमें स्थिर हुआ, जिमके आगे विचार करनेकी अुसकी गति रुकी, अिस तत्त्व तक पहुचकर अुमकी व्याकुलता शान्त हुअी, अुस तत्त्व या तर्कको मुख्य मानकर अुसने अपने अन्तिम निर्णयको अुस तत्त्वका बोधक या सूचक नाम दिया। अिस विचारकको सृष्टिके आदि-कारणमें मुख्यत नियामकता और शक्तिमत्ता दिखाअी दी, अुसने अुसे ओश्वर नाम दिया, जिसे व्यापकता और अनतता दिखाअी दी, अुमने अुसे ब्रह्म कहा, जिमें यह लगा कि हम भी अुमी विशाल तत्त्वके आविर्भाव हैं — जिसमें यह निश्चय दृढ हुआ कि शरीरका मुख्य तत्त्व यही है — अुसने अुने आत्मतत्त्व माना। जिन्हें अत्यन्त परिश्रम, सतत सूक्ष्म अवलोकन और अभ्यास बगैराकी मददसे अपनी खोजके अन्तमें यश मिला होगा, जिनके जीवनमें मत्य-ज्ञानके सिवा और कोअी हेतु नही रहा होगा, जो वासनातृप्त, समस्त भौतिक विषयोंके प्रति अनासक्त, ज्ञानके लिअे अत्यन्त व्याकुल और समर्थ होते हुअे भी विरक्त होंगे, अुन्हें अपनी खोजके अन्तमें मिली हुअी सफलतासे कितना आनन्द, कितनी प्रसन्नता और कृतार्थता महसूस हुअी होगी, अुसकी कल्पना

हम जैसोको कैसे हो सकती है ! अेक ही अुच्च हेतुके पीछे तम-मन-धन सर्वस्व न्योछावर करके, अुसीको जीवनका अेकमात्र हेतु बनाकर, अुसके लिये अपार परिश्रम करनेके परिणामस्वरूप जब अुन्हे अुसमें सफलता मिली होगी, तब अुन्हे कैसा लगा होगा ? अुन्हे अैसा लगा हो कि जीवन सार्थक हुआ, जीवनमें कोअी भी हेतु बाकी नहीं रहा और कोअी भी कार्य या कर्तव्य अब करनेको रह नहीं गया, और अिससे अुन्हे परमानन्द हुआ हो, तो अिसमें आश्चर्य क्या ? सृष्टिमें या अपनेमें, भीतर या बाहर अब कुछ भी जाननेको नहीं रह गया, अैसा प्रतीत होने पर अुन्हे परम कृतार्थता भी अनुभव हुअी होगी । ज्ञानसे परिपूर्ण होनेके बाद जीवनकी अिच्छा नहीं और मृत्युका भय भी नहीं — अैसी अुनकी अवस्था हुअी होगी । किसी प्रकारका बन्धन नहीं, किसी तरहकी अिच्छा नहीं, अैसी स्थितिमें अुनके मनमें मोक्षकी कल्पना आअी हो तो वह भी स्वाभाविक थी । अिसमें शक नहीं कि सत्यकी खोजका मूल हेतु, अुसके लिये किया गया परिश्रम, चिन्तन, मनन, निदिध्यास, विरक्त स्थिति, स्वार्थका पूरी तरह अभाव, सब तत्त्वोकी खोज, अपने प्रयत्नमें मिली हुअी सफलता और अुससे प्राप्त, ज्ञानावस्था — अिन सबका वह स्थिति स्वाभाविक परिणाम होना चाहिये । अिस प्रकार अेकसे अेक बढ़कर प्रखर, सूक्ष्म और गाढ विचारशील शोधको द्वारा किये गये प्रयत्नोसे निर्माण हुआ तत्त्वज्ञान हमें मिला है । यह सब अुन महाभागोकी कमाअी है ।

अुन मूल दार्शनिकोके बारेमें विचार करने पर अुनकी सत्य-ज्ञान सवधी जिज्ञासा, अुत्कठा और व्याकुलता, अुसके लिये किये गये अुनके परिश्रम, अुनकी सूक्ष्म, कुशाग्र, मर्मस्पर्शी परन्तु व्यापक दर्शनकारोका बुद्धिमत्ता, विषयको आरपार अेदकर ठेठ सत्य तक जा मानव-जाति पर पहुचनेवाली अुनकी दीर्घ, अेदक और पवित्र दृष्टि अुपकार आदिका खयाल आते ही अुनके प्रति खूब आदर पैदा हुअे बिना नहीं रहता । भौतिक अिन्द्रियजन्य सुखके प्रति अुनका वैराग्य, प्रकृति — पचमहाभूतोसे लेकर मानव-शरीर, मन, प्राण, चित्त, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वगैरा तक सारी चराचर सृष्टिका अुनका सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण, साथ ही अिन सबके गुणधर्म और

संस्कारोका अनुका ज्ञान वगैरा बहुत ही आश्चर्यप्रद लगता है। मोह और अज्ञानसे व्याप्त ससारमें तत्त्वशोधनके पीछे पडकर जिन महापुरुषोंने सत्यकी अपासना की और आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया वे सचमुच धन्य हैं। मानव-जाति पर अनुके भारी अपकार हैं। सारी मानव-जातिको जिस विषयमें अनुका सदैव अंधी रहना चाहिये।

परन्तु मालूम होता है कि तत्त्वशोधनका यह प्रयत्न भारतवर्षमें पहले जैसा जारी नहीं रहा। आगे चलकर किसी समय वह रुक गया। जिससे आगे तत्त्वज्ञानका विकास हमारे देशमें हो नहीं पाया। जिसके तत्त्वज्ञानका कारणोका विचार करने पर ऐसा मालूम होता है कि विकास बादमें हमने किसी समय तत्त्वज्ञानके साथ मोक्षका सम्बन्ध जोड़ कैसे रखा? दिया। तबसे हमारा शोधकपन खतम हो गया, केवल श्रद्धालुपन बढ़ता रहा और ज्ञानकी अपासना बन्द हो गयी। मूल शोधको और दार्शनिकोको जिज्ञासा और परिश्रमका फल ज्ञान, शान्ति और प्रसन्नताके रूपमें मिल गया। जिस परसे किसी समय हममें यह गलत खयाल पैदा हो गया कि अनुकी तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी विचार-सरणीको केवल मान लेनेसे ही हमें भी वैसा ही ज्ञान, शान्ति और प्रसन्नता मिल जायगी। ऐसी शका होती है कि यह सब अुसीका परिणाम होना चाहिये। जिस विषयमें अेक बार ऐसी समझ दृढ़ हो जाने पर अुसीसे ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म-साक्षात्कार, आत्म-साक्षात्कार आदि कल्पनायें पैदा हुयी हैं और तत्त्वशोधक दार्शनिकोके आनन्द परसे ब्रह्मानन्द, आत्मानन्द, नित्यानन्द आदि अलग अलग आनन्दोकी कल्पना करके हमने आनन्दकी अपासना शुरू की है। ज्ञान, आनन्द, कृतार्थता और बन्धनरहित अवस्था आदि सब किसके परिणाम हैं, जिसका विचार न करके हमने यह मान लिया कि जिन दार्शनिको और विचारको द्वारा प्रस्तुत विचारसरणी ही जिन सब बातोका साधन है। अनेक प्रकारका परिश्रम करनेके बाद, हेतु सफल होनेके बाद और शोधकोकी ज्ञानकी आतुरता शान्त होनेके बाद अनुके चित्तकी जो स्वाभाविक अवस्था हुयी वह जिन सबके परिणामस्वरूप थी, जिस बात पर ध्यान न देकर हम केवल विचारसरणीसे या आनन्दकी कल्पनासे कृतार्थता मानने लगे और मोक्ष प्राप्त करनेका प्रयत्न करने

लगे। किसी समय हममें जिस प्रकारका भ्रामक विचार पैदा हो गया और परम्परासे मजबूत होते होते उसने श्रद्धाका स्वरूप धारण कर लिया।

अमरीकाका प्रथम दर्शन होने पर कोलम्बसको अतिशय आनन्द हुआ और उस भूमि पर पहला कदम रखने पर उसने कृतार्थता अनुभव की। न्यूटनको अपनी खोजमें कामयाबी हासिल होने पर आनन्द और धन्यता महसूस हुई। आज भी बड़े बड़े शोधको और वैज्ञानिकोंको अपनी खोजों और प्रयत्नोंमें सफलता मिलने पर आनन्द और कृतार्थताका अनुभव होता है। जिस परसे यह मानकर कि अमरीकाके दर्शन और उस जमीन पर कदम रखनेमें ही आनन्द और कृतार्थता प्रतीत होनेका गुण है, या न्यूटनका सिद्धान्त समझ लेनेसे आनन्द प्राप्त हो जाता है, या आजके शोधकोंकी खोजोंकी उपपत्ति समझ लेनेसे वैसा ही आनन्द और कृतार्थता हमें भी मिल जायगी, कोअी वैसी कोशिश करे तो क्या वह भुचित होगी? हम उसे ठीक मानेंगे? ज्ञानके दूसरे क्षेत्रोंमें जिस चीजको हम ठीक नहीं समझते या कभी नहीं समझेंगे, उसको तत्त्वज्ञानके विषयमें उस पर आरोपित आध्यात्मिक स्वरूपके कारण ठीक समझते हैं, उस पर श्रद्धा रखते आये हैं, और उसके आधार पर आज बड़े बड़े सम्प्रदाय चल रहे हैं।

अिन सब बातोंका विचार करने पर प्रश्न होता है कि ज्ञान किसे कहा जाय? आनन्द और कृतार्थताका स्वरूप क्या है? अिन भावों या अवस्थाओंका निर्माण किस चीजसे होता है? ये किसके मोक्ष-सम्बन्धी परिणाम हैं? — अिन सब प्रश्नोंका हमने सूक्ष्मतासे कल्पनाका आनन्द विचार नहीं किया है। हम तत्त्वशोधक नहीं हैं। हममें शोधकी, जिज्ञासाकी आतुरता नहीं है। हमें आनन्दकी मिच्छा है। मोक्षकी मिच्छा भी किसी किसीमें होगी। परन्तु मूल शोधकों होनेवाले आनन्द या कृतार्थताकी मिच्छा हमें नहीं है। फिर भी हम यह मानते रहे हैं कि शोधककी खोज पूरी होने पर उसे जो वस्तु निर्णयके रूपमें मिली, उस निर्णयको हम अपने चित्त पर अनेक प्रकारसे जमा ले, तो जन्म-मरणसे मुक्त हो जायगे। यह मानकर कि उस निर्णयको चित्त पर जमा लेना साध्य और उसकी वताओ हुई तात्त्विक विचारसरणी साधन है, उसीको अलग अलग रूपको, आलंकारिक भाषा और पांडित्यपूर्ण तर्क-

वाद द्वारा पेश करके, ग्रंथ लिखकर और काव्य रचकर हम अपने पर और दूसरो पर उसे जमाने लगे । यह हिप्नोटिज्म जैसी ही कोभी चीज मालूम होती है, पर यह ज्ञान नहीं है । जिसमें कृतार्थता नहीं है । मुन्हीं कल्पनाओंको अलग अलग ढंगसे रगकर हम अपने पर उनका रग चढाते रहे और दूसरोको भी उनका रग चढाने और उनमें रमाने लगे । जिससे हमें जो आनन्द मिलता है, वह खोजके अन्तमें होनेवाले ज्ञानका आनन्द नहीं होता, परन्तु हमारे ही द्वारा अपने चित्त पर जमायी हुयी कल्पनाका, हमारे ही मनमें यह जमाते रहनेका कि हम खुद कोभी दिव्य, अजर, अमर तत्त्व हैं, और आनन्दकी धारणा रखकर पैदा किया हुआ आनन्द होता है । प्रत्यक्ष खोजसे होनेवाले ज्ञानका आनन्द और खोजकी विचारसरणीसे और आनन्दकी धारणा कर लेनेसे होनेवाला आनन्द, अिन दोनोंमें बड़ा अन्तर है । जिस बातकी प्रवृत्ति शका है कि हमारे तत्त्वज्ञानके सम्बन्धमें ऐसा ही कुछ हुआ होगा । मोक्ष हमारे जीवनका ध्येय है, तत्त्वज्ञानीको मोक्ष मिलता है, ज्ञानसे मोक्ष मिलता है, तत्त्वज्ञानीके ज्ञानको हम मान ले और उसे अपने चित्त पर जमा ले तो हमें भी मोक्ष मिल जायगा, ऐसी हमारी श्रद्धा है । जिस श्रद्धाके दृढ होने पर मोक्ष निश्चित समझिये । जिस क्रमसे हममें एक प्रकारकी जो श्रद्धा निर्माण हुयी, वह परम्परासे आज अितनी दृढ हो गयी है कि जिस दृष्टिसे मैं यह लिख रहा हूँ उस दृष्टिसे जिस विषय पर विचार करनेको शायद ही कोभी तैयार होगा ।

तत्त्वज्ञानकी कभी अलग अलग प्रणालियाँ हैं । उन सबमें एक-वाक्यता भी नहीं है । अन्तिम सिद्धान्तमें तो उनके बीच परस्पर-विरोध भी जान पड़ेगा । तो भी जो जिस मतको एक बार शोधक और स्वीकार कर लेता है, वह उससे अितना चिपट जाता श्रद्धालुके है कि उसे कितना ही समझाया जाय, वह अपनी बीचका भेद विचारसरणीको नहीं छोड़ता । कारण, वह शोधक नहीं श्रद्धालु होता है । हमारे तत्त्वज्ञानमें कोभी भूल हैं, यह मान लिया जाय या साबित हो जाय, तो हमारा तत्त्वज्ञान अपूर्ण सिद्ध हो जायगा, जिससे हमारे मोक्षमें और सद्गतिमें बाधा

पड़ेगी, अितना ही नहीं परन्तु हम जिम सम्प्रदायके हैं उनुकी और उसके मूल प्रवर्तककी श्रुति मानी जायगी, जिससे उस मूल प्रवर्तकके दिव्यपन या अवतारीपनके बारेमें शका पैदा होगी, हमारी श्रद्धा कम हो जायगी और खुद हम तथा हमारी परम्पराके तमाम साम्प्रदायिक अज्ञानी ठहरेगे — जिस प्रकारकी अनेक तरहकी शकाओं और भयके कारण आध्यात्मिक दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ माने गये तत्त्वज्ञानकी जाच करनेके लिये कोभी तैयार नहीं होता। जिस तरहके श्रद्धालु सिर्फ साम्प्रदायिक लोगोंमें ही होते हो सो बात नहीं। कोभी सम्प्रदाय स्वीकार न किया हो तो भी आध्यात्मिक हेतुके लिये किसी विशेष तत्त्वज्ञानको माननेवाले लोगोंमें भी ज्यादातर भूतकालके किसी महापुरुषकी दृष्टिसे ही तत्त्वज्ञानका विचार करनेवाले होते हैं। श्रद्धालु होनेके कारण वे भी किसी दृष्टिसे विचार करते हैं कि उनुकी विचारसरणीके बारेमें अश्रद्धा उत्पन्न न हो और श्रद्धा बढ़ती रहे। साम्प्रदायिकोंमें या असाम्प्रदायिकोंमें कोभी अम्यासी व विचारक नहीं रहता सो बात नहीं। परन्तु उनुके अम्यास और विचारके तरीकेका ठेक निश्चित रूप बन गया होता है। वे अपनी मूल श्रद्धाको कायम रखकर अध्ययन करते हैं, जिसलिये उनमें शोधक-वृत्तिकी बहुत ही कम सम्भावना है। जो सचमुच शोधक होते हैं वे केवल श्रद्धासे कोभी बात माननेको तैयार नहीं होते। वे हर बातको अनुभवसे सिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं। चूँकि जितनी शकायें और तर्क उन्हें उन सबको दूर करके उन्हें सत्य-ज्ञान प्राप्त करना होता है, जिसलिये वे शका और तर्कसे डरते नहीं। परन्तु जिनकी तत्त्व-ज्ञानकी श्रद्धाकी जड़में मोक्षकी आशा होती है, वे अपने तत्त्वज्ञानकी रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे भावुक भक्त अपनी पूज्य मूर्तिकी रक्षा करता है। जैसे वह भक्त अपनी मूर्तिको अलग अलग ढगसे सिंगार और सजाकर अपनेमें आनन्द पैदा करनेकी कोशिश करता है, उसी तरह ये तत्त्वज्ञानी भी अपने माने हुअे तत्त्वज्ञानको भिन्न भिन्न रूपको और आलंकारिक भाषासे रोचक बनाकर आनन्द पैदा करनेका प्रयत्न करते हैं। और उस आनन्दके अनुसार आत्मा और ब्रह्मकी आनन्दरूपता वगैराका वर्णन करते हैं।

सत्यगोधन तत्त्वज्ञानका मुख्य हेतु है। उसमें जो आनन्द है, वह सत्यज्ञानका है। उस सत्यको शब्दोंसे समझाना नहीं पड़ता और न उपमा और अलंकार द्वारा उसमें माधुर्य लाना पड़ता तत्त्वज्ञान और है। ज्ञानसे आनन्द प्राप्त करनेके लिये पहले ज्ञानकी कल्पनाजन्य आतुरताकी जरूरत होती है। उसे प्राप्त करनेके लिये आनन्दके बीच मेहनत करनी पड़ती है। जीवनका यही एक मुद्देश्य भेद रखकर सर्वस्वका त्याग करके उसके पीछे लगना पड़ता है।

अस मार्गमें प्रखर बुद्धि और अत्यन्त लगनकी आवश्यकता होती है। और अिन सबके अतिरिक्त सत्यकी परख और निर्णय-शक्तिकी जरूरत होती है। ये चीजे जितनी मात्रामें हममें होती हैं, उतनी ही मात्रामे हमें ज्ञानसे आनन्द मिलता है। वेदान्त या और किसी भी विचारसरणीको केवल मान लेनेसे, विश्वकी उत्पत्ति या संहारका भुलटा-सीधा क्रम ग्रथ द्वारा समझ लेनेसे, पचीकरण पद्धतिसे पचमहाभूतोंकी अलग अलग पद्धतिका बटवारा समझ लेनेसे और अन्तमें 'आत्मा या ब्रह्म मैं ही हूँ' अैसी धारणा चित्त पर सतत जमाते रहनेसे वह आनन्द हमें नहीं मिल सकता, जो खोजके अन्तमें प्राप्त होनेवाली सफलतासे मिलता है। मोक्षकी आशासे 'मैं कौन हूँ?' की जाच करनेका प्रयत्न करनेवाला श्रद्धालु साधक अपर बतायी हुयी विचारभरणी द्वारा अपने मनको भ्रमझाते और मनाते हुअे अन्तमें 'मैं ही आत्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ, बाकीका सब कारबार, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण वगैरा प्रकृतिका खेल है' अिस समझ पर पहुच कर 'अह ब्रह्मास्मि' के महावाक्य पर अपनी चित्तवृत्ति दृढ करनेका प्रयत्न करता है। सतत अभ्यासमें उसकी यह वृत्ति अितनी दृढ हो जाती है कि वह मानने लगता है कि यही सत्यका अनुभव है और यही आत्मबोध है। परन्तु उसके ध्यानमें यह नहीं आता कि यह आत्मबोध नहीं, बल्कि वेदान्त-प्रणाली परसे हमारी ही बनायी हुयी अेक चित्तवृत्ति है। जन्म-मृत्युके डरके कारण 'मैं कौन हूँ' की जाच होनी चाहिये, अिस व्याकुलतासे साधक-दशामें उसमें वैराग्यनिष्ठा रहती है। अिसके कारण उसमें कुछ कुछ सयम और सद्गुण आ जाते हैं। बादमें तत्त्वज्ञानके अेकाध सिद्धान्तको मानकर यह समझ दृढ कर लेनेसे कि 'वही मैं हूँ' उसके चित्तकी व्याकुलता शान्त हो

जाती है। ऐसी हालतमें श्रद्धालु अम्यासीका यह खयाल हो जाता है कि मुझे आत्मसाक्षात्कार हो गया और उसे समाधान हो जाता है। तत्त्वज्ञानका अेकाध सिद्धान्त जिस तरहसे मानकर, उसे अलग अलग रूपकोसे सजाकर और उसमें भिन्न भिन्न रस और आनन्द पैदा करके हम मन ही मन अपना रजन करने लगे। और अपने चारो ओर जमा होनेवाले भावुकोके मनमें उस आनन्दकी विच्छा उत्पन्न करने लगे। अध्यात्मज्ञानमें श्रेष्ठ मानी गयी या अवतारी समझी गयी भूतकालीन विभूतिया हम खुद ही हैं, ऐसी कल्पना और विश्वास करके कोयी मस्तीका, तो कोयी श्रेष्ठ-ताका आडवर दिखाने लगा। जिस प्रकार हम अपनी भ्रामक वृत्तिका ही तत्त्वज्ञानके नाम पर पोषण करने लगे, और जिसके लिये उस तत्त्वज्ञानमें से रास्ता निकालने लगे। हममें शोधकका गुण होता तो ज्ञानके नाम पर ऐसी भ्रामक बातें न होती, हमने उस शास्त्रका विकास किया होता, उससे हमें अनेक भौतिक और सात्त्विक लाभ हुये होते और हम अन्नत बने होते। परन्तु तत्त्वज्ञानका सम्बन्ध केवल मोक्षके साथ जोड़ दिये जानेसे वे लाभ नहीं हो सके। हरअेक सम्प्रदायने तत्त्वज्ञानकी कोयी न कोयी प्रणाली अवश्य स्वीकार की है। जिसका कारण हमारे महापुरुषो और सर्वसाधारण लोगोमें चली आ रही यह श्रद्धा है कि तत्त्वज्ञानके बिना मोक्ष नहीं होता। इसीसे जिस मार्गमें ज्ञानकी खोज न होकर श्रद्धालुपन बढ़ता रहा है।

सचमुच अगर हम तत्त्वोके शोधक और अम्यासी बन जाय, तो पंच-भूतात्मक सृष्टिके तमाम स्थूल-सूक्ष्म पदार्थो और साथ ही अुनके तत्त्वज्ञानकी सिद्धि गुणधर्मोका ज्ञान हमें हुये बिना नहीं रहेगा। ध्वनि, प्रकाश, विद्युत् जैसे गूढ और महान तत्त्वोके कार्य-कारण-भावोका हमें ज्ञान होगा। मनुष्य और अन्य प्राणियोंके गुणधर्म, सस्कार, स्वभाव वगैराका भी हमें ज्ञान होगा। मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, चैतन्य आदि सबका सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान हमारे सामने प्रगट होगा। सारी चराचर सृष्टि और उसके सूक्ष्म तत्त्वोंके हम जानकार बनेंगे। जिस प्रकार समस्त तत्त्वोंकी खोज करते करते अगर हम तत्त्वज्ञानके आखिरी छोर तक पहुच जायगे, तो जिस विश्वमें हमसे

कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा और जिस सारे ज्ञानका उपयोग हम मानव-जातिके अुत्कर्ष और कल्याणके लिये आसानीसे कर सकेंगे। अुस ज्ञानके कारण हमारे जीवनका स्वाभाविक झुकाव भूतमात्रका हित करनेकी ओर ही रहेगा। परन्तु जिनमे से किसी भी तत्त्वकी शोध हमें न लगी हो और जिनमे से किसी बातमे हम मानव-जातिका कल्याण और भूतमात्रका हित न कर सकते हो, तो यह वस्तु ज्ञानमार्गमें सभव प्रतीत नहीं होती कि केवल आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेसे हम ब्रह्म-साक्षात्कार हो सकता है। सत्यकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह केवल कल्पित और श्रद्धाकी बात ठहरेगी। अुमे ज्ञानकी सिद्धि नहीं कहा जा सकता।

जिन सब बातों पर विचार करनेसे मालूम होता है कि तत्त्व-ज्ञानका सम्बन्ध मोक्षके साथ न जोड़कर जीवनशुद्धि और सिद्धिके साथ जोड़ना चाहिये। मानवताके लिये आवश्यक हर बातको तत्त्वज्ञानका अधिकाधिक शुद्ध, तेजस्वी और प्रभावशाली बनानेका जीवनसिद्धिमें सामर्थ्य तत्त्वज्ञानमें होना चाहिये। मानव-जीवनमें धर्म, पर्यवसान अर्थ और काम तीनों बड़े पुरुषार्थ हैं। मनुष्यमात्रका सारा जीवन जिन तीन पुरुषार्थोंमे बटा हुआ है।

जिन तीनोंकी शुद्धि द्वारा ही जीवनशुद्धि और जीवनसिद्धि हो सकेगी। ज्ञानके बिना यह शुद्धि और सिद्धि सभव नहीं। जिसलिये धर्म, अर्थ और कामको शब्द करनेकी ताकत ज्ञानमे होनी चाहिये। व्यक्ति और समष्टिका कल्याण परस्पर-विरोधी या विघातक न होकर अेक-दूसरेका सहायक बने, जिस दृष्टिसे धर्म, अर्थ और कामका विचार होना चाहिये। जिसके लिये तत्त्वज्ञानकी खास तौर पर जरूरत है। यह आवश्यकता पूरी करनेकी शक्ति तत्त्वज्ञानमें हो तो ही धर्म, अर्थ और कामकी शुद्धि होगी और मानवधर्मकी सिद्धि होगी। हम जिसे तत्त्वज्ञान कहते हैं अुसमे यह शक्ति न हो, तो अुस तत्त्वज्ञानका विकास करके अुसमें यह शक्ति लानी चाहिये। ज्ञानमें यदि पुरुषार्थ न हो, शक्ति निर्माण करनेका गुण न हो, तो अुस ज्ञानमें और अज्ञानमें कोई फर्क नहीं। दीपक और आगमें प्रकाश देनेकी शक्ति जरूर होगी। अगर यह अनुभव होता हो कि दीपकमें और अग्निमें वह शक्ति नहीं है, तो यह निश्चित समझना

चाहिये कि वहा दीपक और आग नही, परन्तु उसके वारेमें कुछ न कुछ भ्राति ही है।

१ सक्षेपमें, तत्त्वज्ञानके आभास पर विश्वास न रखकर हमें अैसे तत्त्वज्ञानका आश्रय लेना चाहिये, जिसमें मानव-जीवनको सब तरफसे सफल बनानेका सामर्थ्य हो। भ्रमके पीछे न पडकर यदि हम सचमुच ज्ञानकी प्राप्ति कर ले, तो उसके साथ हममें पुरुषार्थ अवश्य आना चाहिये। ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद उसका उपयोग करना उस ज्ञानका स्वाभाविक परिणाम है।

१०

साध्य-साधन विवेक — १

हमारे यहा भक्ति, योग और ज्ञान आध्यात्मिक अभुन्नतिके मार्ग माने जाते हैं। अिन मार्गोंकी उत्पत्ति अेक ही कालमें नही हुअी। अंने किसी भी मार्ग और साधनकी कल्पना व्यक्ति या समाजके किसी दु उसके शमन, सुखके साधन या मनकी सात्वना और अभुन्नतिके निमित्तमे होती है। और आगे अुसीकी वृद्धि होकर अुसमें से भिन्न-भिन्न बौद्धिक और मानसिक आनन्द प्राप्त करनेकी कल्पनायें निकलती हैं। अिन मार्गोंका अन्तिम ध्येय मोक्ष होनेके कारण मोक्षेच्छु साधक अपनी रुचिका माग ग्रहण कर अभुन्नतिका प्रयत्न करते रहे हैं। अिसमे सन्देह नही कि ये मार्ग और अुनके साधन कम या अधिक मात्रामें व्यक्तिगत विषागके सहायक हुअे हैं। परन्तु अुनमें रही हुअी व्यक्तिगत कल्याणकी कल्पनाके कारण सामाजिक और सामूहिक कल्याणकी भावना हममें पैदा नही हुअी, जिकके बिना मानव-जातिकी प्रगति सम्भव नही है। अिसके मिवा, भविा, आा वगैरा मार्गोंमें प्रत्यध कर्मकी अपेक्षा हमारी कल्पना और भावनाका ही अधिक महत्त्व रहा। अतः अुनगे प्राप्त होनेवाअे भिन्न-भिन्न लाभ भी विचार करने पर काल्पनिक लगते हैं। अुन मार्गोंमें आनन्द न हो गा वान नही। परन्तु अुन मार्गोंने माध्य-साधनता विचार करने पर मान्य

हो जाता है कि अुस आनदके अधिकाश प्रकार हमारी अपनी ही कल्पना या भावना द्वारा निर्माण किये हुअे होते हैं। हमारी भक्तिके अनेक प्रकारों और आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान-सम्बन्धी हमारी मान्यताओं और श्रद्धा परमे अैसा लगता है कि अिन सब बातोंमें हम अलग अलग काल्पनिक सृष्टिया निर्माण करके अुनसे अपनी भावनाओंका पोषण, वर्धन और धामन करते रहे हैं।

अवतारवाद और अीश्वर-सम्बन्धी हमारी सगुण-साकारकी कल्पनाके कारण भक्तिमार्गमें बहुत ज्यादा काल्पनिकता पैदा हो गयी है। नवधा भक्तिसे हमारी भावतृप्ति नहीं हुयी, अिसलिअे मधुर-भक्तकी भक्ति अैसे प्रकार भी हमने पैदा किये हैं। अीश्वर कैसा मनःस्थितिका है, अिसकी जानकारी न होते हुअे भी, अुसके रगरूपके परीक्षण वारेमें कोअी ज्ञान न होने पर भी, हमने अुसे रगरूप देकर, अुसके पीछे मन, बुद्धि, चित्त और अिच्छाको लगाकर अुसकी भक्ति करनेकी प्रणालिकायें बनायी हैं। अिस विचारकी सत्यतामें शका हो सकती है कि अीश्वरने लीलामात्र करके अनंत ब्रह्माडका निर्माण कर दिया, परन्तु यह बात तो नि सशय है कि हम अपनी अीश्वर-सम्बन्धी कल्पनाओंका विचार करते समय अीश्वरको अपनी सुविधा, भावना और कल्पनाके अनुसार जब अैसा चाहे बना देते हैं। अीश्वरके दर्शनके लिअे व्याकुल भक्त कहता है

काय तुझें वेचें मज भेटी देता। वचन बोलता अेक दोन ॥

काय तुझें रूप धेतो मी चोरोनि। त्या भेणें लपोनि राहिलासी ॥

काय तुझें आम्हा करावे वैंकुठ। भेवो नको भेट आता मज ॥

तुका म्हणे तुझी न लगे दसोडी। परि आहे आवडी दर्शनाची ॥

(हे प्रभु ! मुझे दर्शन देने और मेरे साथ अेक दो बात करनेमें तेरा क्या खर्च होता है ? क्या मैं तेरा रूप चुरा लूंगा, जो अिस डरसे तू छिपकर बैठा है ? तेरे वैंकुठमें मुझे क्या करना है ? डरे मत ! अब मुझे दर्शन दे दे। तुकाराम कहता है कि तुझसे मैं कोअी भी चीज नहीं मागता। सिर्फ तेरे दर्शनकी ही अिच्छा है।)

अमी स्थितिमें श्रीश्वर क्या अनुभव करता है और क्या नहीं, यह सब भक्त ही तय करता है। श्रीश्वरको कैसी शकाये हो सकती है, जिसकी खुद ही कल्पना करके निराकरण भी कर लेता है। जिस प्रकार देव और भक्त दोनोंही भूमिका वह खुद ही अदा करता है। दर्शनोत्सुक अवस्थावाले भक्तोंके असे अनेक अद्भुत अपलब्ध हैं। ऐसी व्याकुल स्थितिमें अपनी अिच्छानुसार, निदिध्यासके अनुसार, अन्हें कोअी आशाम हो जाय, तो असे वे श्रीश्वरका आक्षात्कार या दर्शन मानकर अपनेको धन्य और कृतकृत्य समझते हैं। कअी भक्त यदि ध्यान-अनुसन्धानके कारण अन्हें तादात्म्य सिद्ध हो जाय, या असे सिद्ध करते करते अुनकी चित्तकी गति कुठित हो जाय, या चित्तका लय हो जाय, तो यह समझकर कि वे श्रीश्वरके साथ तद्रूप हो गये, अपने सायुज्य और मोक्षका निश्चय कर लेते हैं। अिन सब प्रकारोंमें निहित अलग-अलग चित्त-स्थितियोंका परीक्षण करने पर असा मालूम होता है कि ये सब अपनी ही कल्पनामें रमे रहने और अन्तमें अुसीमें मग्न हो जानेके प्रकार हैं।

आत्मज्ञानके लिये 'मैं कौन हूँ ?' की खोजमें निकले हुअे साधक स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण शरीर आदिका व्यतिरेक करते करते, ये तत्त्व 'मैं' नहीं हूँ जिस प्रकार चित्तको समझाते-समझाते आत्मज्ञानीकी और अुन तत्त्वोंके बारेमें प्रतीत होनेवाली अहताको दूर मन-स्थितिका करनेका प्रयत्न करते करते अन्तमें केवल 'अपनेपन' शोधन का भान करानेवाली वृत्ति तक जा पहुचते हैं और अुसी स्थितिको पूर्ण स्थिति समझ बैठते हैं। अुस स्थितिमें अन्हें असा लगता है कि हमने 'मैं कौन हूँ' जान लिया। अुसीमें वे आनन्द और सतोषका अनुभव करते हैं। वह 'मैं' चार देह, तीन गुण, पाच भूत अिन सबसे अलिप्त है, अलग है, देहके अध्यासके कारण वह देहके साथ बध गया था। अुस देहाध्यासके छूट जाने पर, 'मैं कौन हूँ' यह जान लेनेके पश्चात् फिरसे शरीर नहीं लेना पडेगा, यही मुक्ति है, अैसी श्रद्धा वे रखते हैं। 'मैं' स्वयं अलिप्त हूँ, असा अध्यास करके प्राप्त की हुअी स्थितिको यानी तुर्यावस्थाको वे आत्मस्थिति मानते हैं। कोअी सब वृत्तियोंका निरसन करके चित्तका

लय साधते हैं। और उसके बाद जो बाकी रह जाता है, उसे 'मै' समझकर उसीको आत्मज्ञानकी अंतिम भूमिका मानते हैं — यानी अन्तम स्थितिको आत्मस्थिति समझते हैं। इसीको आत्म-साक्षात्कार मानकर उसके आवार पर अपने मोक्षके विषयों सुनिश्चित बनते हैं। हममें स्फुरित होनेवाला सत्-तत्त्व ही सारे विश्वमें भरा हुआ है, वही ब्रह्म है, जिस श्रद्धासे जो आत्मस्थितिसे 'अहं ब्रह्माऽस्मि' की भूमिका पर पहुँच जाते हैं, वे यह समझते हैं कि हमें ब्रह्म-साक्षात्कार हो गया। जिस प्रकार साधक अपनी रुचिके अनुकूल साधनसे और स्वयं साध सके ऐसी धारणासे अपनी बुद्धि और शक्तिके अनुसार चित्तकी भूमिका प्राप्त करते हैं और उसीको ज्ञानकी आखिरी अवस्था समझते हैं तथा उसमें होनेवाले अनुभवको अन्तिम जीवन-सिद्धान्त मानते हैं। इसी भूमिका और अवस्थाको वे प्रयत्नपूर्वक दृढ़ करते हैं। परन्तु प्रायः जिनमें से कोई भी साधक अपनी भूमिकाकी जाँच नहीं करता, चित्तवृत्तिका परीक्षण नहीं करता। जिसलिअे उनके ध्यानमें यह नहीं आता या ऐसी शका भी उनके मनमें नहीं आती कि जिसे हम अनुभव समझते हैं वह सचमुच आत्माका अनुभव है या आत्माके बारेमें हमारी की हुई कल्पना पर स्थिर और दृढ़ की हुई चित्तकी वृत्ति है। इसी प्रकार चित्तकी वृत्तियोंका लय हो जानेके बाद चित्तकी निर्व्यापार स्थितिमें रहनेवाली 'केवल' अवस्था ही आत्माका सच्चा स्वरूप है, ऐसा जो लोग मानते हैं उन्हें भी यह शका नहीं होती कि जिस स्थितिमें हमें आत्माका ज्ञान होता है या हमारे शरीरका केवल विस्मरण होता है? जो ध्यान या योगके मार्गमें चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करते करते अन्तमें चित्तका लय करके निर्विकल्प अवस्था साधते हैं, वे उसीको आत्माकी शुद्ध अवस्था मानते हैं। जिन साधकोंकी यह श्रद्धा होती है कि चित्तका लय साधने पर कर्मक्षय हो कर पुनर्जन्म टलता है और मोक्षकी प्राप्ति होती है। जिसलिअे उनका प्रयत्न लयावस्थाका समय भरसक बढ़ानेका होता है। उनकी इच्छा होती है कि आत्माकी शुद्धावस्था सतत रह सके तो अच्छा। 'मैं कौन हूँ?' की खोजमें सफल हुए आत्मज्ञानियो, 'अहं ब्रह्माऽस्मि' के अनुभवसे ब्रह्मज्ञानी बने व्यक्तियों तथा निर्विकल्प दशाको प्राप्त

करके समाधि-प्राप्त योगियोका — सबका ध्येय मोक्ष ही होता है, और हरएकका यह दृढ विश्वास होता है कि अुनके अपने-अपने साधनो और अुनकी अन्तिम सिद्धिसे पुनर्जन्म टल जायगा और मोक्ष मिल जायगा। परन्तु किस अचित्य और अतर्क्य कारणसे हमें सबसे पहला जन्म प्राप्त हुआ, जिसका अनुभवात्मक ज्ञान न होते हुअे भी मोक्षके बारेमें विश्वास कैसे रखा जा सकता है, यह विवेकी मनुष्यकी समझमें नहीं आ सकता। जिस मार्गके साधकोका खयाल है कि 'आत्मा' नामका बिल्कुल ही अलग तत्त्व, जो शरीरके बन्धनमें असख्य जन्मोसे फसा हुआ है, किसी भी अुपाय या साधन द्वारा अलग किया जा सके, तो हमें अपनी मूल शुद्ध, बुद्ध स्थिति प्राप्त हो जायगी। जिसलिअे अिनमें से कोअी आत्माका, कोअी अीश्वरका और कोअी ब्रह्माका सतत चिन्तन करने या अनुसधान रखनेका प्रयत्न करके तादात्म्य या चित्तका लय साधते हैं, और जिस स्थितिमें देहका विस्मरण हो जाय, सकल्प-विकल्प बन्द हो जाय, तो वे मान लेते हैं कि हम शरीरसे अलग हो गये, शरीरसे अलग आत्मतत्त्वका हमें अनुभव या साक्षात्कार हो गया। परन्तु परम्परा और ग्रन्थोके प्रमाण पर विश्वास रखकर किये गये अभ्याससे कुछ समयके लिअे केवल शरीरकी विस्मृति ही प्राप्त होती है। जिसमें शक नहीं कि जिसमें यम-नियम, सदाचार वगैराके द्वारा चित्तकी शुद्धावस्था प्राप्त होती है, जो जीवनकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वकी बात है। परन्तु जिस साधनसे आत्मज्ञान हो जाता है और जिसलिअे मनुष्य जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है, जिस मान्यता और विश्वासमें विवेक और निरीक्षण दोनोका अभाव जान पड़ता है।

समस्त अिन्द्रियोको चेतना देनेवाली, वचपन, जवानी, बुढापा, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सब अवस्थाओमें अखड रूपमें कायम रहनेवाली, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण सबको प्रेरणा चैतन्यका सतत देनेवाली शक्ति हम खुद ही हो, तो यह कहनेका विवेक प्रकटीकरण और अनुभवके साथ मेल नहीं खाता कि अुस शक्तिकी प्रतीति केवल चित्तकी लय अवस्थामें ही होती है और किसी दूसरे समयमें नहीं होती। वह शक्ति हम स्वय ही हैं, जिसलिअे यह भी संभव नहीं कि चित्तका लय कर लेनेसे हमें अपना ही दर्शन

या साक्षात्कार हो जाय। मन, बुद्धि और चित्तसहित भिन्द्रियोके सारे कार्य होते रहनेके कारण उस शक्तिका ही प्रकटीकरण और दर्शन सतत होता रहता है। यह प्रकटीकरण हमेशा शुद्ध रूपमें होता रहे, जिसके लिये आवश्यक साधनो और अपायोका हमें उपयोग करना चाहिये। देहके अभ्याससे आत्मा किसी समय देहके बन्धनमें फँस गयी है और 'मैं ही आत्मा हूँ' यह अभ्यास दृढ़ करनेसे या चित्तका लय सिद्ध करके देहको भूल जानेसे वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाती है — अिन दो कल्पनाओ और श्रद्धाओ पर जिस सम्बन्धकी सारी विचारसरणी और साधनो तथा अपायोकी रचना हुयी है। परन्तु जिस विचारसरणी और साधनोके कारण जो अनुभव हुये उनको शोधक दृष्टिसे जाच करने पर उनमें विचारकी सुसंगति और अनुभवोका निरीक्षण दिखायी नहीं देता। शरीर और आत्मा अथवा प्रकृति और पुरुष ये दो तत्त्व अक-दूसरेसे अत्यन्त भिन्न गुण-वर्मवाले होने पर भी उनका अक्य कैसे हुआ? कौनसे सुखकी आशासे शुद्ध-बुद्ध, नित्य-निरतर, सत्-चित्-आनन्दस्वरूप आत्मा अशाश्वत देहका अभ्यास लेकर उसके मोहमें फँसी? और, आत्मा या ब्रह्म-सम्बन्धी अभ्याससे केवल थोड़े समय तक शरीरको भूल जानेसे ही वह हमेशाके लिये उसे कैसे छूट जायेगी? साधक शरीरके ही आधारसे शरीरको भूलनेका क्रम रोज रखे, तो भी उसी शरीरके अधिष्ठान पर व्युत्थान दशा स्वभावत आती ही रहेगी और वही स्वभावत अधिक समय तक रहेगी। चित्तकी प्रतिदिनकी ऐसी निवृत्त और प्रवृत्त स्थितिमें आत्मा अपनी मूल (शुद्ध-बुद्ध अवस्था कैसे प्राप्त कर सकेगी और कैसे जन्म-मरणसे मुक्त होगी) — अित्यादि शकाओ और प्रश्नोका ठीक जवाब अभ्यासके बाद अनुभवसे भी विवेकी मनुष्यको नहीं मिलता। अिन सारी मान्यताओका परम्परागत श्रद्धाके सिवा और कोयी आधार दिखायी नहीं देता। आत्माकी सही अवस्था निर्विकल्प है। अभ्याससे उस अवस्थामें जानेके बाद उसे अपनी मूल स्थिति प्राप्त हो जाती है, ऐसी समझ अिन सब प्रयत्नोके मूलमें है। परन्तु अभ्यासमें होनेवाले अनुभवकी जाच करने पर पता लगेगा कि सविकल्प-निर्विकल्प अवस्थायें आत्माकी नहीं, चित्तकी हैं। यदि सर्वप्रेरक शक्तिको 'आत्मा' शब्द लागू होता हो,

तो वह शक्ति न सविकल्प है और न निर्विकल्प है। जैसे सूर्यके सतत प्रकाशमान होनेसे उसकी तरफसे प्रकाश देनेका कार्य सतत अखंड रूपमें होता ही रहता है, वैसे ही सर्वप्रेरक और स्वयम्भू शक्तिका कार्य भी सतत ही जारी रहता है। यह तथ्य ध्यानमें रखकर मोक्षकी आशासे अभ्यास या अध्यास द्वारा प्राप्त अवस्थाका किमीको गलत महत्त्व नहीं मानना चाहिये।

भक्ति, ज्ञान, योग आदि मार्गोंमें जो लोग यम-नियम, सदाचार वगैराके द्वारा अपनी भुक्तिकी कोशिशमें रहते हैं, उनके लिये मनमें खूब आदर और सद्भाव होने पर भी जीवन-सम्बन्धी परम्परागत केवल परम्परागत और श्रद्धा-मान्य ध्येयके बारेमें ध्येयोंकी अपूर्णता उपरोक्त विचार प्रकट करने पड़ते हैं। जिसमें शक नहीं कि चित्तकी शुद्धि करनेमें जो सफल हुये होंगे, वे कभी भी आदरके पात्र हैं। मानव-जीवनको शुद्ध रखनेमें और समाजमें जिस प्रकारका वातावरण निर्माण करके उसे बढानेमें उनका जितना उपयोग होता हो उतने अंशमें वे सचमुच धन्य हैं, जिसमें भी शक नहीं। परन्तु मानव-जीवनकी विशालता और पूर्णताका विचार करनेके बाद ऐसा लगता है कि हम आज तक जिन ध्येयोंको श्रद्धापूर्वक मानते आये हैं, वे अब अपूर्ण साबित हो रहे हैं। जिसलिये जिस दृष्टिसे अब सारी आध्यात्मिक भावनाओं और ध्येयोंका विचार करना जरूरी हो गया है। हमें देखना यह चाहिये कि जिन सारे मार्गों और साधनोंमें हममें मानव-सद्गुणोंकी वृद्धि होती है या नहीं। उनमें से किसी भी कल्पना, भावना या साधनसे समाजमें असत्य या दम्भ पैदा होने या फैलनेकी गुंजायिश रहती हो, उनके कारण किसी भी भ्रामक कल्पनाको महत्त्व प्राप्त होता हो, समाजमें जडता, अन्धश्रद्धा, अकर्तृत्व और परावर्तमान बढते हों, तो जिन सब बातोंमें हमें सुधार करना चाहिये।

कुछ लोगोंको किसी गूढ़ साधनमें अपनेमें परमेश्वरीय सामर्थ्य पैदा करके उसके द्वारा अपना, दूसरोंका या समस्त जगत्का कल्याण करनेकी महत्त्वाकांक्षा होती है। जिन गुरुगुरुआचार्य दिव्य सामर्थ्यका तहमें जिन तरहकी कल्पनाएँ होती हैं कि औद्योगिक भ्रम किन्हीं विशेष साधन या क्रियाओं मन्त्रों से प्राप्त हो

और मनुष्यको दिव्य सामर्थ्य दे देता है या उस साधन और क्रियासे मनुष्यमें ही श्रीश्वरीय शक्ति प्रगट हो जाती है। जिस किस्मकी महत्वाकांक्षासे प्रेरित होकर किसी खास तरहकी साधना करनेवाले साधक मिलते हैं। परन्तु अभी तक कहीं देखनेमें नहीं आया कि अंशुनमें से किसीको भी सिद्धि मिली है और अंशुनमें जगतका कल्याण करनेकी शक्ति आ गयी है। जिस प्रकारके साधकोके पूर्वजीवनके अनुरूप अंशुनके पिछले जीवनको महत्त्व प्राप्त होता है। साधक पूर्वजीवनमें ही किसी विशेषताके कारण प्रख्यात रहा हो, तो उसके साधकपनको महत्त्व मिल जाता है और उसके प्रयत्नकी ओर बड़े-बड़े लोगोका ध्यान लगा रहता है। परन्तु ज्यो-ज्यो ऐसे साधकोका समय साधनामें बीतता है और सिद्धिकी दृष्टिसे कुछ प्राप्त होनेकी अंशुनकी आशा नष्ट होती जाती है, त्यो-त्यो अंशुनकी साधना और जीवनको भिन्न रूप मिलने लगता है और फिर केवल साधनाके नाम पर ही अंशुनका जीवन चलने लगता है। सिद्धिकी आशामें अंशुनका बहुत समय निकल जाता है। अतने समयमें बाहरकी परिस्थिति, दुनियाकी हालत, लोकमानस, कल्पना, आदर्श आदिमें खूब परिवर्तन हो जाता है। साधकोके चित्त पर उसका ऐसा असर पडता है कि अंशुनकी पहलेकी मन स्थिति बदलने लगती है। सिद्धिकी दृष्टिसे कुछ भी प्राप्त न हुआ हो, तो भी बहुत समय तक जन-सम्पर्कसे — प्रवृत्तिसे — दूर रहनेके बाद वे समाजमें घुलमिल नहीं सकते। सामर्थ्यहीन और महत्त्वहीन स्थितिमें अकान्त छोडकर अंशुनकी बाहर आनेकी विच्छा नहीं होती। सच पूछा जाय तो ऐसे समय अंशुनका कर्तव्य हो जाता है कि अपनी साधना, अनुभव, मन स्थिति, प्रयत्नके अन्तमें मिली हुयी सफलता-असफलता — अिन सब बातोंको शास्त्रीय शोध और समाजके हितकी दृष्टिसे प्रकट कर दें। परन्तु भ्रम, प्रतिष्ठाके मोह या दम्भके कारण वे ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते। जैसे भक्ति, ज्ञान और योगमार्गके कितने ही साधक अपनी सफलता-असफलता कुछ न बताकर अपने ध्येयकी सिद्धि हो जानेका दम्भ करते हैं, उसी तरह दिव्य सामर्थ्यके पीछे पड़े हुये साधक भी सिद्धिके मामलेमें अर्पयशको प्रगट न करके दम्भ करने लगते हैं। जन-समुदायमें वे हिलमिल नहीं सकते और अकान्त भी अंशुनसे सहन

नहीं होता। तब वे ऐसी प्रथा शुरू करते हैं, जिससे लोग ही उनके पास आने लगे। हमारे समाजमें शुरूसे ही खूब अन्धश्रद्धा रही है। जिस-लिखे भावुक लोग उनके दर्शनोके लिखे जाने लगते हैं। समय पाकर उनके आसपास समुदाय बढ़ता जाता है और जिस तरह समाजमें भ्रम फैलने लगता है।

ऐसे साधकोको सिद्धिकी दृष्टिसे कुछ भी प्राप्त न हुआ हो, तो भी कुछ समयके अकेलान्त और हमेशा सूक्ष्म विचार तथा निरीक्षणकी आदतके कारण उनके विचारोमे सहज ही सूक्ष्मता और मार्मिकता आ जाती है। यदि वे विद्वान् हुये तो उनकी विचारशक्ति बढ़ जाती है। जिसलिखे वे विद्वत्तापूर्ण लेख लिख सकते हैं। गीता और उपनिषदोंके वचनों पर वे अतने गूढ़ अर्थवाले लेख लिखते हैं कि शायद मूल गीता और उपनिषद्कार भी उन्हें समझ न सकेगे। बल्कि जिसमें भी शका है कि वे खुद भी उनमें से कुछ समझ सकते हैं या नहीं। ऐसे लेख पढ़कर बुद्धिमान और भावुक लोगोकी श्रद्धा दुगुनी हो जाती है। लेखके उस भागको वे दिव्य मानते हैं जो समझमें नहीं आता और समझते हैं कि यह उनकी सिद्धिका प्रताप है। ऐसे साधकोके आसपास अनुयायी और भक्त लोग जमा हो जाते हैं। उन्हें न कोअी दिव्य शक्ति प्राप्त हुअी होती है और न अपने बुद्धारका ही मार्ग मिला होता है, फिर भी वे धीरे-धीरे जगदुद्धारक बन जाते हैं। भक्त लोग उनका महत्त्व बढ़ा देते हैं। जिनमें खुद उनका महत्त्व भी बढ़ता है। सर्व-समर्पण, कृपा, प्रसाद, शक्ति-संचरण, साक्षात्कार और चमत्कारकी भाषा बहा शुरू हो जाती है। अंमे हरअेक साधकके भक्त अपनी भावुकताको पुष्ट करनेके लिखे उस साधकको भगवान् बना देते हैं और उसके नाम पर अंमे काल्पनिक चमत्कार प्रसिद्ध करते हैं, जिनसे उनके दिलमें आनन्द हो और अद्भुतता प्रतीत हो। ये भक्त मानते हैं कि बड़े-बड़े युद्ध, उनमें होनेवाली हार-जीत, अलग-अलग देशोंकी राज्यक्रांतिया, प्रतापी राजनीतिन पुरुषोंकी मृत्यु वगैरा ससारकी तमाम महान घटनायें उनके गुरुकी अिच्छा, आज्ञा और सामर्थ्यसे होती हैं। वे दुनियाको यह दिखाते हैं कि मसागके मारे अच्छे कामोका कर्तृत्व उनके गुरुका है। सारास यह कि वे लागांम

ऐसी भावनाओं फैलानेकी कोशिश करते हैं कि उनका गुरु ही एक जगह बैठकर जगतका सूत्र-संचालन कर रहा है। अिन मंत्र बातोसे दुनियाका या किसीका भी बुद्धार नहीं होता, केवल एक नया सम्प्रदाय ही निर्माण होता है। दुनियामें पहलेसे ही चले आ रहे भ्रम और दम्भमे वृद्धि होती है। किसीमें दिव्य तो क्या, थोडासा भी सामर्थ्य नहीं बढ़ता। भक्त कहलानेवालोमे भी सच्ची श्रद्धा शायद ही होती है। परन्तु अपने जीवन और मनको आधार देनेके लिये वे एक प्रकारकी श्रद्धा मजबूत करनेकी कोशिश करते हैं। सम्प्रदायका महत्त्व बढ़ानेका प्रयत्न दोनों तरफसे जारी रहता है। परन्तु अिन सब कोशिशोसे मार यही निकलता है कि जहा भ्रम है वहा दम्भ है, जहा दम्भ है वहा आडम्बर है और जहा आडम्बर है वहा शब्द-चातुर्य जरूरी होता है।

मनुष्यके मनमें कितनी ही गूढ़ शक्तिया हैं। उन शक्तियोका विकास हो और साथ ही मद्गुणोकी वृद्धि हो, तो अिसमे शक नहीं कि मानव-जाति सुखी होगी। परन्तु जहा शक्तिके नाम पर भोलापन और दम्भ बढ़ते हो, वहा समाजकी अुन्नति होना सभव नहीं दीखता। हमारे यहा मानवताको महत्त्व नहीं दिया जाता। किमीमें भगवान बननेकी महत्त्वाकांक्षा होती है, तो किमीको भगवान बनाकर उसकी आराधना करनेकी बहुजन-समाजमें रुचि होती है। अिस स्थितिके कारण हममे तत्त्वज्ञान और मन शक्तिके शोधक और मानवताके अुपासक नहीं पाये जाते। अभी हममें सत्यके ज्ञानकी भूख नहीं जगी है, अिसलिये साधक-दशामें बहुत समय बितानेवाले साधक भी अपना सच्चा अनुभव दुनियाके सामने पेश नहीं करते। अुलटे पुराने भ्रमोको ही वे और दृढ करते हैं। श्रद्धाके अनुसार चलने पर कोअी अनुभव न आवे तो वैसा कहनेकी हिम्मत आये बिना सत्यकी अुपासना नहीं हो सकती। सिद्धार्थ गौतमने कोअी सकोच और भय रखे बिना अपने अनुभव दुनियाको साफ बता दिये। उनकी तरह अगर हरअेक साधक अपने सच्चे अनुभव प्रगट करे, तो अिस विषयका हमारा अज्ञान दूर हो जायगा और हम सबकी सच्ची प्रगति होगी। भ्रम और दमसे छूट जायगे, ज्ञानका हमारा मार्ग सरल होगा। मानव-जाति सुखी होगी। अत्यंत दुःखके साथ कहना पडता है कि

ससारकी अधश्चद्धा, वहम, अज्ञान, भ्रम, दम्भ और अिन सबके परिणाम-स्वरूप होनेवाले पातको और अनर्थोंका कारण साधकोकी सत्यके प्रति अवहेलना, विवेक और शोधकताका अभाव, तथा अधीरता, आलस्य, सुख-सबधी लोलुपता और जनहितके प्रति लापरवाही ही है।

आध्यात्मिक दिपयमें सबसे भ्रमात्मक और अनर्थकारी मार्ग है 'मै ही ब्रह्म हूँ' यह मानकर विना साधनाके ही स्वयसिद्ध बननेका। जिस मार्गमें कोभी साधन नहीं, विधि नहीं, निषेध नहीं, कष्ट शुष्क वेदान्तका नहीं, किसी भी किस्मकी जिम्मेदारी नहीं, कर्तव्य भ्रम नहीं। यह असा मार्ग है जिसमें मै ही 'आत्मा' या 'ब्रह्म' हूँ, यह हमेशा मनको मनाते और भावना कराते रहनेके सिवा और कोभी साधन नहीं है। जिस मार्गमें कोभी भी अेक तत्त्वज्ञान स्वीकार करके और अुसीमें अपना तर्कवाद शामिल करके अुसके द्वारा साधक खुद ही साध्य बन जाता है। वह 'सर्व खल्विद ब्रह्म' अैसे किसी महावाक्यका आधारमात्र ले लेता है। "हम स्वय और हमारे सिवा जो कुछ गोचर-अगोचर, कल्पनामें आनेवाला और न आनेवाला, स्थिर-अस्थिर, ज्ञात-अज्ञात है, वह सब अेक ही महान तत्त्वका आभासमात्र है। किसी भी बाहरी परिवर्तनसे, स्थित्यंतरसे, मूल तत्त्वमें कोभी फेरबदल नहीं होता। वह विकार नहीं जानता, प्रकार नहीं जानता। अुसीसे विश्वका सतत आभास होता रहता है। अुसमें मायाके लिअे कोभी स्थान ही नहीं है। अुसी तत्त्वका आविर्भाव, सर्वत्र भासित होता है। वहा माया आयेगी कहासे और रहेगी कहा? अज्ञानके निवारणकी यहा जरूरत नहीं। विशेष ज्ञान या ज्ञानस्थितिकी आवश्यकता नहीं। वहा कुछ हुआ ही नहीं, जिसलिअे कर्म या कार्यका आग्रह नहीं। कोभी कर्ता नहीं। भूत, वर्तमान या भविष्यका भेद नहीं। हरअेक व्यभििन, हरअेक वस्तु, अणुरेणु भी आविर्भाविकी दृष्टिसे अपने-अपने ढंगसे पूर्ण ही है। वह अपने अुचित स्थान पर, अुनित स्थितिमें और अुचित गतिमें है। मनुष्य कर्म करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक। आविर्भाविकी दृष्टिसे अुन्नति-अवनति, नीति-अनीति आदि केवल कल्पनायें हैं। माया न होनेसे यहा भ्रांति नहीं। वन्धन न हानेमें मोक्ष नहीं। जहा भव कुछ

आविर्भाव ही है, वहा किसे बधन और किसे मोक्ष कहा जाय ? आविर्भावका ज्ञान होना या न होना, दोनों आविर्भावकी ही स्थितिया है, जिसलिअे दोनों अेक ही हैं। शुद्ध, बुद्ध, नित्य सनातन अेक ही तत्त्व अनेक रूपसे सजाया हुआ है। अुसका भान रहे और चित्तकी शान्ति बनी रहे, जिसलिअे महावाक्यका स्मरण रखना चाहिये। परन्तु न रखें तो भी मूलभूत तत्त्वमे या अुसके आविर्भावमें अन्तर नहीं पडता।” जिस तत्त्व-ज्ञानमें सद्गुणोका आग्रह न होनेसे, जैसे तैसे जीवनको पूर्ण माननेके लिअे इसी प्रकारकी विचारसरणी प्रस्थापित करनेमें अुनकी तर्कशक्ति काम करती रहती है। बैल, घोडा, पेड, पत्ते, फूल, घासका तिनका जो कुछ अुनकी नजरमें आये, अुसी पर अपनी तार्किकता लगाकर वे अपना तत्त्व-ज्ञान और अपना मत दृढ करते रहते हैं। ये प्राणी, ये वस्तुअे जैसी है अुससे अधिक अच्छी क्यो नहीं है, यह प्रश्न या शका अज्ञान है। कोअी चीज बाहरसे चाहे जैसी दीखती हो, तो भी वह अुसका नाशवान स्वरूप है। सब चीजाँके बाह्य आविर्भाव क्षण-क्षणमें बदलते रहते हैं और वैसे ही बदलते रहेगे। जिसलिअे विश्वकी सब चीजोका जिस क्षण जो स्वरूप होना चाहिये, जिस स्थान पर अुन्हे होना चाहिये, अुसी स्वरूप और अुसी स्थानमें वे हैं। मैं भी जिस देहके आविर्भावके रूपमें जहा जैसा होना चाहिये वही और वैसा ही हू। यह सृष्टि और मैं — सब यथातथ है। इसीमें समाधान है। मैं अैसा क्यो और वैसा क्यो नहीं, यह विचार ही अज्ञान, दुःख और असमाधानका कारण है। जिसे चित्तमें न अुठने देना ही सच्चा साधन है, और यह न अुठे यही सच्ची ज्ञाना-वस्था है। यह घासका तिनका कभी कहता है कि मैं अपूर्ण हू ? तो फिर मनुष्य होकर भी मुझे अपने आपको अपूर्ण क्यो समझना चाहिये ? अुपनिषद्मे कहा है

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्थः पूर्णमादायः पूर्णमेवावशिष्यते ॥

(यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्णमे से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है।) जिस श्लोकका रहस्य जब तक चित्त पर पूरी तरह जम नहीं जाता, तभी तक पूर्ण-अपूर्ण, ज्ञान-अज्ञान, अुन्नति-अवनति, वि सा-६

सद्गुण-दुर्गुण, शुद्धि-अशुद्धिके भेद रहेंगे। यह रहस्य भालूम हो जानेके बाद भेद किसका और उसे मानेगा कौन ? सत्य ज्ञान, सत्य सिद्धान्त, 'सर्व खल्विद ब्रह्म' है।

ऐसे साधक अपनी मन स्थितिको ऐसी बनाते रहते हैं। अन्हे जिस स्थितिके कारण एक प्रकारका सन्तोष मिलता रहता है, क्योंकि जिस स्थितिमें अन्हे ऐसा लगता है कि सब कर्तव्योसे, सारी जिम्मेदारियोंसे बिना कुछ किये ही छूट गये। जिस स्थितिमें मरजी हो तो अपाधि ली जाय, न हो तो न ली जाय, प्रिय लगे अस् विषयमें मनको जाने दिया जाय, रम्य और आनन्दप्रद लगे सो किया जाय, जिस स्थितिमें मनको कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि कोअी भी बात, कोअी भी काम आग्रहपूर्वक पूरा करना चाहिये। ऐसी किसी झझटमें नहीं पडना चाहिये, जिससे चित्तका स्वास्थ्य जाता रहे। ऐसी जीवन-पद्धति रखनेके बाद अस्में दुःख और चिन्ताकी गुजाअिश नहीं रहती। असलिये यह माननेका भ्रम स्वभावतः हो सकता है कि यह ज्ञानकी परमावस्था है। हमारे देशमें अस प्रकारकी विचारसरणीवाले पथ मौजूद हैं। अन्में कोअी बुद्धिमान होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। परन्तु आम तौर पर आलसी, जडबुद्धि, पुरुषार्थहीन और अपने भीतरका कोअी भी दोष दूर न करके किसी प्रकारकी आध्यात्मिक विशेषता प्राप्त करनेकी महत्त्वाकांक्षा रखनेवाले ही अधिक होते हैं। अस मार्गमें अन्हे निरुपाधिकता लगती है और प्रतिष्ठाकी महत्त्वाकांक्षाकी भी अशत तृप्ति होती है।

परन्तु अस विचारसरणीसे हर तरहके दोषको आश्रय मिलता है और अस्के पोषणकी भी असमें भरपूर गुजाअिश रहती है। असलिये कहना पडता है कि जिस विचारसरणीसे हम अपनी जीवन-कर्तव्य मानवता, अस्के फर्ज और अपना ध्येय भूल जाते हैं, वह तत्त्वज्ञान नहीं, परन्तु बडा भारी भ्रम है। जिससे चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोका सवर्धन न सव सके, जिसमें अपने-परायेका भाव प्रत्यक्ष आचरणमें कम करनेकी शक्ति नहीं, जिसमें विवेक, नम्रता और सेवामृत्ति जैसे सद्गुणोका महत्त्व नहीं, जिसमें कर्तृत्व और

पुरुषार्थकी वृद्धि की गुजाबिग नही, वह विचारसरणी या तत्त्वज्ञान या साधन कितना ही दिव्य, आकर्षक या रम्य लगे, तो भी मानव-जीवनको सफल करनेका भुममें सामर्थ्य नहीं है। मानव-मनमें अनेक प्रकारके मोह प्रकट या सुप्त रूपमें निवास करते हैं। अतर्मुख हुअे बिना, शुद्ध विवेक सूक्ष्मे बिना हम अपना मोह जान नहीं सकते। मानव-शरीरमें रहनेवाली सब शक्तियोंकी शुद्धि और वृद्धि करके अपनी पूर्णता प्राप्त करना जीवनका हेतु है। चित्तको शुद्ध करते करते और सद्गुणोंकी वृद्धि करते-करते जब तक हमारा अहंकार नष्ट न हो जाय और वे सद्गुण ही हमारा स्वभाव न बन जाय, तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है। ऐसी कल्पनामें न रहकर कि हम अकेले ही किसी श्रेष्ठ भूमिका पर आरुढ़ हैं, हमें इस प्रकारका कर्मयोग सिद्ध करना चाहिये, जिससे हम और हमारे आस-पासका मानव-समाज मतत बुध्नत होता रहे। यह कर्मयोग ही मानवधर्म है। जिस कर्मयोगका आचरण करते हुअे हम सब अपनी बुध्नति करें, यही हमारा जीवन-कर्तव्य है।

११

साध्य-साधन विवेक—२

मानवताके मार्गमें जैसे धर्मविरुद्ध भोग, लालसा और व्यक्तिगत स्वार्थ बाधक हैं, उसी तरह वैराग्य और जितेन्द्रियताकी गलत कल्पनायें भी बाधक हैं। सब अिन्द्रियोंके बारेमें मनुष्यको निर्विकारताका स्वाधीनता प्राप्त करनी है, जिसलिअे हरअेक पहलूका भ्रम विचार करके उसके सम्बन्धमें अपने निर्णय विवेकपूर्वक करने चाहिये। खास तौर पर ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी हमारे आदर्शमें केवल काल्पनिकता हो तो उसके अनिष्ट परिणाम होनेमें जरा भी देर नहीं लगती। कारण, जिस बारेमें भूलका पर्यवसान अन्ततः दभमें होता है। और जिस विषयमें भ्रम और दभ्मकी जितनी वृद्धि हो सकती है, अतनी दूसरे विषयो-सम्बन्धी गलत मान्यताओंके कारण नहीं हो सकती।

ब्रह्मचर्य और जितेन्द्रियत्व सम्बन्धी गलत विचारसरणीसे संपूर्ण निर्विकारता यानी अतिशयताका काल्पनिक ध्येय निर्माण हुआ है। कुछ साधक जिस प्रकारकी कल्पनामें फसकर उसे साधनेके पीछे लग जाते हैं। उनका यह विश्वास होता है कि चूँकि आत्मा निर्विकार है और हमी आत्मा है, जिसलिये सब तरफसे निर्विकारताका अनुभव हुअे बिना हम मोक्षके अधिकारी नहीं होंगे। जिस विश्वासके कारण वे गलत आदर्शों और साधनोमें फस जाते हैं। अन्हें जिस विषयमें अपने आदर्श तय करनेसे पहले जिस बातका विचार करना चाहिये कि मनुष्यमें काम, क्रोध और लोभ क्या चीजें हैं? ये विकृतियाँ ही हैं या प्रकृति-स्वभाव हैं? इनके द्वारा मानवशक्तिका प्रगटीकरण होता है या केवल ह्रास ही होता है? इन शक्तियोंको अचित्त मार्ग पर लगा दिया जाय और उनका अचित्त कार्यमें उपयोग किया जाय, तो मनुष्य अन्नत हो सकेगा या नहीं? अचित्त विचार और अचित्त साधनसे इन शक्तियोंकी शुद्धि की जा सकती है या नहीं? हम जिसे विकार कहते हैं उसके पीछे निसर्गका कोजी हेतु है या नहीं? यदि है तो क्या है? उसे मानव-जीवनके लिये उपयोगी और लाभदायक बनाया जा सकता है या नहीं? विकारोको पूर्णतया नष्ट करनेकी जरूरत है या अन्हें क्षीण और शुद्ध करके अपने अधीन रखनेकी जरूरत है? इनमें से कौनसी बात मनुष्यके लिये प्रयत्नसाध्य है? ऐसे प्रश्नों पर गहरा विचार करना चाहिये।

ऐसा लगता है कि हम पर विकारोका प्रभाव कायम हो जाने पर उनकी धुनमें चाहे जैसा आचरण करनेके कारण होनेवाले अनर्थ और उनके लिये होनेवाले पश्चात्तापकी प्रतिक्रिया-स्वरूप जो वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसमें से हम किसी समय निर्विकारताकी अतिशयताके ध्येय पर आये हैं। जिस बारेमें अनुभवात्मक दृष्टिसे बार-बार विचार करनेकी जरूरत है। फिर भी परम्परागत श्रद्धाके कारण और साथ ही शोधकताके अभावके कारण हम उस दिशामें सोचते नहीं। जिसलिये एक बार मान लिये गये गलत आदर्शोंको हम ज्योंके त्यों मानते आये हैं। सयम, ब्रह्मचर्य और जितेन्द्रियताके पीछे पड़े हुअे प्रामाणिक साधकको अचित्त प्रयत्नसे जिस हद तक सफलता प्राप्त हो सकती है कि उसके विकारोका बल क्षीण

हो जाय। अुस स्थितिमें भी वह यम-नियम और सदाचारका सतत पालन करके अपना अभ्यास जारी रखे, तो अुसके विकारोंका अवशिष्ट सस्कार भी अत्यन्त क्षीण हो जाता है और अुसका चित्त सहज ही अुसके अधीन रह सकता है। ऐसी स्थितिमें भी किसी साधकके चित्तमें किसी अत-बाह्य कारणके विकारोंका आवर्त अुठे, तो भी अुसे घबराये बिना समय-शील रहकर चित्तको शांत करना चाहिये। जिस प्रकार वह अपना निश्चय और प्रयत्न जारी रखे, तो अुसके जीवनमें स्वाभाविकता आने लगती है। जीवनमें शुद्ध व्यवहार और अनुन्नतिके लिये अितनी निर्विकारता जरूरी है और वह काफी है। परन्तु जिससे आगे बढ़कर जो साधक जान-बूझकर प्रतिकूल संयोग निर्माण करते हैं और अुनके द्वारा अपनी निर्विकारताकी परीक्षा और कसौटी करनेके भ्रममें पड़ते हैं, वे यम-नियम, सदाचार और नीतिके पालनमें शिथिल हो जाते हैं और जिसका परिणाम आगे जाकर स्वयं अुनके लिये और दूसरोंके लिये भी अनर्थकारी ही होता है। जिस प्रकार अतिशयताके पीछे पड़े हुए साधक अपने साधनमें फस जाते हैं। फसनेके बाद अधिकाधिक मोहमें पड़कर दम्भका आश्रय लेते हैं। इसीमें से कभी-कभी वाममार्गी सम्प्रदाय पैदा होते हैं। अिममें शक नहीं कि अिन सबका कारण ध्येय-सम्बन्धी हमारी गलत मान्यतायें हैं।

मनुष्य, जिन मूलभूत तत्त्वोंसे बना है, जिस प्रकृति-धर्मके अनुसार अुनके शरीर, मन, बुद्धि और प्राण बने हुए हैं और जिस धर्मके अनुसार अुसका पोषण-संवर्धन होता है, वे तत्त्व और वे धर्म प्रकृतिगत किसी न किसी रूपमें अुसकी प्रकृतिमें हमेशा होंगे तत्त्वोंकी शुद्धि ही। जो वृत्तियां, जो वासनायें, जो विकार मनुष्यके असंख्य पूर्वजोंसे चले आये हैं और अुसकी अुत्पत्तिके कारण बने हैं, वे अेक न अेक रूपमें अुसमें अवश्य दिखायी देते हैं। यह समझना भ्रम है कि माता-पिताकी जो वृत्तियां हमारे जन्मका कारण बनी हैं, वे हमारे खूनमें हमेशाके लिये मिट जायगी। यह समझना तो महाभ्रम है कि ऐसा हो चुका है। जिस भ्रमसे ही दम्भ पैदा होता है। भ्रमका कारण मोक्ष-सम्बन्धी महत्वाकांक्षा और दम्भका कारण क्षुद्र

अभिलाषा और अहंकार है। हमारे पूर्वजोकी तरफसे हमें जिन तत्त्वों और वृत्तियोंका उत्तराधिकार मिला है, उनमें से किसीका भी हम संपूर्ण नाश नहीं कर सकते। उनमें से जो वृत्तियाँ हमें अनिष्ट लगती हैं, उन्हें हम ज्यादासे ज्यादा क्षीण कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। चित्त-वृत्तियोंका हम थोड़े समय तक लय कर सकते हैं, परन्तु उनका संपूर्ण नाश कभी नहीं कर सकते। सृष्टिका यह धर्म नहीं, प्रकृतिका यह नियम नहीं। शुद्ध विवेक, अपने और दूसरोंके अनुभवोंका सूक्ष्म निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण किये बिना ये बातें हमारे ध्यानमें नहीं आयेंगी।

निर्विकारताके गलत आदर्श और मोक्षकी अभिलाषाके कारण मानव-मनका जैसा सूक्ष्म शोधन, निरीक्षण, पृथक्करण आदि होना चाहिये वैसा करनेकी ओर अभी तक हमारे मनकी मानव-मनके प्रवृत्ति नहीं हुआ। जिसलिसे निर्विकार या जितेन्द्रिय शोधनकी जरूरत बननेका प्रयत्न करनेवालोंके सच्चे अनुभवों, उनके रास्तेमें आये हुये विघ्नों तथा उन्हें प्राप्त सफलता-असफलताका हमें कुछ पता नहीं चलता। भ्रम, अज्ञान, दम्भ, शोधकपनका अभाव अित्यादि कारणोंसे जिस विषयका शास्त्र तैयार नहीं हो सकता। अविवाहित अध्यात्मवादी ब्रह्मचारी माना जाता है। और भुसी परसे यह समझकर कि भुसे आत्मप्राप्ति या ब्रह्मप्राप्ति हो गयी है, लोग भुसे मोक्षका अधिकारी मानते हैं। वह भी वैसा ही दिखाता है कि वह निर्विकार है। परन्तु जिससे उसके मन्वन्धमें निर्विकारताका भ्रम कायम रहता है और दम्भकी गुजाबिश रहती है। जब तक अपनी और लोगोंकी नीतिमत्ताके बारेमें हमारे चित्तमें सच्ची चिन्ता पैदा न होगी और शुद्ध विवेक करना हम सीख न लेंगे, तब तक वैराग्य, निर्विकारता, ब्रह्मन्य और जितेन्द्रियत्वके विषयको हमारी गलत कल्पनायें ज्योंकी त्यों रहेगी। भ्रम और दम्भ वैसे ही बने रहेंगे। अगर हमें यह लगता हो कि यह स्थिति बदलनी ही चाहिये, तो जीवनके ध्येयके बारेमें हमें परम्परागत दृष्टि छोड़कर विचार करना चाहिये। ईमा ध्येय विवेकमें परम्परा हुआ और न्याय्य तथा धर्म्य होना चाहिये। वह अज्ञान भ्रम

होना चाहिये कि उसकी तरफ जाने पर मानवीय सद्गुणोंका सहज अतिक्रमण हो। उसके बारेमें यह विश्वास होना चाहिये कि वह अपना और मानव-समाजका भला कल्याण ही करेगा। उसका साधन जनसमाजकी नीति-मत्ताकी भावनाके लिये किसी भी प्रकारसे बाधक या विघातक न होना चाहिये। वल्कि उसमें मौजूदा नीतिमत्ताको अधिकाधिक शुद्ध करते रहनेका स्वाभाविक सामर्थ्य होना चाहिये। साधनमें कठिनाता हो, मर्यादा हो और नियमन हो तो भी कोई आपत्ति नहीं, परन्तु उसमें असम्यक्ता, अचतुर्बलता या अशुद्धता न होनी चाहिये। उसके कारण आलस्य, जड़ता और अहंकार पैदा न होने चाहिये। उनमें ऐसी सरलता होनी चाहिये कि कोई भी मनुष्य अपनी पात्रताके अनुसार साधन स्वीकार करके ध्येयकी दिशामें प्रगति कर सके। इस प्रकार ध्येय और साधनके बारेमें स्पष्टता और शुद्धता हो, तो उसमें भ्रम और दम्भ पैदा होने या बढ़नेका कारण ही नहीं रहता।

मोक्ष-सम्बन्धी कल्पनाका भी विचार करे, तो यह मालूम होता है कि मोक्षसिद्धिको माननेवाले जो अनेक सम्प्रदाय हैं, उन सबके तात्त्विक विचारों और साधनोंमें एकवाक्यता नहीं है।

मोक्षसिद्धिके एक कहता है कि सत्य, ब्रह्मचर्यादि पांच महाव्रतोंके बारेमें शका निरपवाद पालनके बिना मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा निश्चित रूपमें यह मानता है कि निष्काम बुद्धिसे हिंसा करने या अलिप्त होकर सारे भोग भोगते रहने पर भी मोक्षप्राप्तिमें बाधा नहीं पड़ती। कोई कहता है कि कर्मक्षयके बिना जन्म-मरण नहीं टलते। कोई दूसरा यह प्रतिपादन करता है कि ससारमें कमलपत्रवत् रहें, तो मोक्षमें कोई रुकावट नहीं आती। एक मोक्षके लिये वैराग्यकी पराकाष्ठा करता है, तो दूसरा यह मानता है कि मोक्ष वाममार्ग द्वारा ही मिलेगा। एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्यको मोक्षप्राप्तिके साधनके रूपमें अत्यन्त महत्त्व देता है, तो दूसरा जीवनभर परिपूर्ण ऐश्वर्य और अनेक स्त्री-पुत्रोंके परिवारमें रहकर मोक्षका विश्वास रखता है। अनेक बातोंसे यह शंका होती है कि मोक्ष किसी खास तरहके रहन-सहन या आचरणसे मरनेके बाद प्राप्त होनेवाली निश्चित अवस्था न होकर

अपनी-अपनी परम्परागत श्रद्धासे मानी हुयी कल्पना तो नहीं है? और, मरनेके बाद किसे मोक्ष प्राप्त हुआ या किसकी क्या गति हुयी, यह जाननेका कोई साधन या ज्ञान उपलब्ध न होने पर भी हर सम्प्रदायवाला अपनी-अपनी साधन-प्रणालीसे मोक्षप्राप्तिका विश्वास रखता है, जिसका कारण क्या उसकी मानी हुयी कल्पनाके प्रति उसकी श्रद्धा नहीं है? जिन सब शकाओं पर हमें विचार करना चाहिये। और अपनी मान्यता, ध्येय और साधनमें जो भी वाछनीय परिवर्तन किये जा सकें, कर लेने चाहिये। केवल अपनी कल्पना या अनुभवमें मग्न रहनेसे यह बात सिद्ध नहीं होगी। हमें अनुभवको जाग्रत रखकर, तटस्थ होकर और शोधक बनकर उसकी जाचका कार्य करना चाहिये। वृत्ति, कल्पना, तर्क, अनुमान, अनुभव आदि सारे भेद हमें जानने चाहिये। जो सत्यकी खोज करना चाहते हैं, धर्ममय जीवनका आग्रह रखनेवाले हैं, उनका काम आनन्दके अपासक बनने मात्रसे नहीं चलेगा। साधनके अन्तमें होनेवाले अनुभवमें या अनुभवके आनन्दमें ही जो लीन हो जाता है, उसके द्वारा सत्य-शोधन नहीं हो सकता। जिसलिसे हमें इस विषयके शोधक बनना चाहिये।

• धन, विद्वत्ता, कीर्ति, स्त्री-पुत्र आदि परिवारके द्वारा सुखी होनेके अभिलाषियोंको हम अज्ञानी और मोही मानते हैं। अलग अलग जिन्द्रियों द्वारा सुखानुभव करते रहनेसे जीवन कृतार्थ होगा, आस्तिकता और असा माननेवालोंको हम विषय-वासनाओंके गुलाम नास्तिकताकी मानते हैं। हम यह समझते हैं कि सत्ताकी मददसे व्याख्यायें सारे सुख अपने हाथमें रखनेकी अभिलाषा या महत्त्वाकांक्षा रखनेवाले सत्ताके मदमें हैं। परन्तु अगर हम यह कहे कि श्रीश्वर-दर्शन, श्रीश्वर-प्राप्ति, आत्म-दर्शन, निर्विकार अवस्था आदिके पीछे लगे हुये लोग परम्पराके कारण या पूर्ण विवेक न करनेके कारण जीवनका ध्येय निश्चित करनेमें भूल करते हैं, तो जिसे लोग मजूर नहीं करेगे। जिन सब ध्येयोंमें कहा और किस तरह गलत खयाल घर किये हुये हैं, जिसकी हम कभी जाच नहीं करते। क्योंकि ये ध्येय और जिसके लिसे ये ध्येय धारण किये जाते हैं वह मोक्ष — सबके प्रति

हमारे मनमें अत्यन्त श्रद्धा होती है। जिसलिसे अनेक वारेमें शका करनेमें किसीको नास्तिकता लगती है, किसीको श्रद्धाहीनता लगती है, तो किसीको अपनी दुर्गति का डर लगता है। परन्तु हमें विश्वास रखना चाहिये कि जीवन-सम्बन्धी हमारे माने हुए ध्येयोंकी जाच करनेमें अनिष्टका कोई डर नहीं है। ज्ञान और विवेक का जीवनमें बहुत ही महत्त्व है। ध्येयोंकी जाच करनेसे हमारे ज्ञानमें वृद्धि होती हो, गलत धारणायें या मान्यतायें ध्यानमें आती हों, तो जिसमें दुर्गतिकी संभावना का डर बेकार है। जब तक हम चित्तशुद्धिको महत्त्व देते हैं, विवेक, नम्रता, क्षमा, दया, नयम आदि गुणोंके आराधक हैं, जब तक श्रीश्वर-निष्ठा हमारे हृदयमें जागृत है, और सबसे महत्त्वकी बात तो यह कि जब तक हम मानवताके अुपासक हैं, तब तक हमें किसी भी अनिष्टका डर नहीं है और न नास्तिकताकी शका रखनेका ही कोई कारण है। नास्तिक वह है जो शरीरको ही सर्वस्व मानता है और जो उसके सुखके लिये दुष्टता, क्रूरता, अन्याय या किसी भी नीच कामको करनेमें जरा भी नहीं हिचकता। जिसे जीवनकी अपेक्षा जड़का मूल्य अधिक लगता है वह नास्तिक है। फिर भले ही वह किसी धर्मग्रन्थको माननेवाला हो, श्रीश्वर-पूजन करता हो या नहीं। नास्तिकता-नास्तिकताका जिसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जो दूसरेका दुःख नहीं जानता, विवेक, नम्रता, दया, सेवावृत्ति आदि गुण जिसके हृदयमें नहीं, दूसरेका मुख देखकर जिसे सतोष नहीं होता, अलुटे मत्सरसे जिसका हृदय जलने लगता है, वही दरअसल नास्तिक है। मानवताकी दृष्टिसे नास्तिकताकी यह व्याख्या है। जिस पर विचार करके सर्वोच्च और पवित्र माने हुए हमारे ध्येयोंकी जाच करना चाहिये। अन्हें शुद्ध, अुदात्त और सत्यपूर्ण बनानेमें हमारा अकल्याण नहीं, परन्तु निश्चित रूपमें कल्याण ही है।

हमें अपना आदर्श और आजका धर्म निश्चित करते आना चाहिये। जिसके लिये हमें मानव-जातिका इतिहास, मानव-जातिकी आजकी स्थिति और मनुष्यका मानस — जिन सबका विचार मानव-धर्म करना चाहिये। मनुष्यमें रहनेवाली तमाम शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियाँ, व्यक्तिगत, कौटु-

मित्रिक, सामाजिक, धार्मिक या राष्ट्रीय हेतुसे अनु-अनु क्षेत्रोंमें होनेवाला अनु सबका उपयोग और उसके परिणाम, मनुष्यके सुख-दुःख, उसकी आशायें, आकांक्षायें और अभिलाषायें, मनुष्य-मनुष्यके बीचका और अन्तमें बड़े-बड़े मानव-समूहोंके बीचका सहयोग और सघर्ष वगैरा अनेक बातोंको ध्यानमें रखकर मनुष्यमात्रका ध्येय क्या होना चाहिये, जिसका विचार करना हमें आना चाहिये। किस ध्येय और साधनसे मनुष्य-जातिका दुःख कम होगा और उसे स्थायी सुखकी ओर — कमसे कम लम्बे समय तक टिके रहनेवाले सुखकी ओर — ले जाया जा सकेगा, मनुष्यमात्रकी शक्तिका यथायोग्य विकास होता रहेगा, उसकी वृद्धिके साथ साथ शुद्धि भी की जा सकेगी, अपनी अुचित जरूरतें अीमानदारीसे पूरी करनेके लिये हरअेकको अुचित साधन और अवसर मिलते रहेंगे, सबको परस्पर अुन्नति करनेवाला तथा समाधान और प्रसन्नता देनेवाला सहयोग और सहवास मिलता रहेगा, अेक-दूसरेके साथका सघर्ष कम होगा — यह सब हमें ढूढ निकालना चाहिये। आज मानव-समाजको जिस प्रकारकी परिस्थितिकी और उसे निर्माण कर सकनेवाली योजनाकी जरूरत है। वह योजना ही मानवधर्म है। उस मानवधर्मका आचरण करनेके लिये ही हमारा जन्म है। मनुष्यकी शक्तियोंकी वृद्धि और शुद्धि मानवधर्मसे ही होगी। मनुष्यमात्रमें रहनेवाली सघर्ष, द्वेष, बैर आदि दुर्भावनायें नष्ट होकर अनुके स्थान पर सामूहिक प्रेम, सामूहिक कल्याण, सामूहिक अुन्नति वगैरा सद्भावनायें जाग्रत होगी और अनुका विकास जिस मानवधर्मसे ही हो सकेगा। जिस धर्मका अनुसरण करनेसे ही मनुष्य व्यक्तिगत सुख और अुत्कर्षकी सकुचित कल्पनासे बाहर निकलकर हरअेक बातका व्यापक रूपमें — सामूहिक कल्याणकी दृष्टिसे — विचार करना सीखेगा। मनुष्यमें रहनेवाली विविध शक्ति-वृद्धिका, सद्भावनाओंका और मानव-जीवनके ध्येयका जिस दृष्टिसे विचार करने पर प्रचलित भक्ति, ज्ञान, योग आदि मार्गों और साधनोंमें प्राप्त होनेवाले व्यक्तिगत लाभ सकुचित और काल्पनिक मालूम होते हैं।

दुःखको टालने और सुख पानेके दीर्घकालीन प्रयत्नसे मनुष्यको पता लगा कि वह सर्वथा दुःखरहित सुख जिस लोकमें या जिस जन्ममें प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके लिये उसने स्वर्ग या मनुष्यत्व ही दूसरे लोकोकी कल्पना की। लेकिन उससे भी मनुष्यको हमारी स्थायी सन्तोष नहीं हुआ। जिसलिये वह जिस निर्णय पर अवस्था है पहुँचा कि यदि दुःख नहीं चाहिये, तो मनुष्यको सुख भी छोड़ना चाहिये। यदि सुख न छोड़ा जा सकता हो, तो दुःखको स्वीकार करना ही चाहिये। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार अपने अतृप्तोत्तर बढ़नेवाले अनुभव परसे मनुष्य अपने निर्णयोको बदलते-बदलते जन्म-मरणसे मुक्त होनेकी कल्पना तक पहुँचा होगा। कुछ ज्ञानी पुरुषोंने सुख-दुःखको समान माननेका उपदेश किया है। उसका आशय यह है कि मनुष्यको केवल वैयक्तिक सुख-दुःखका विचार न करके अपने कर्तव्यका, धर्मका विचार करना चाहिये। व्यक्तिगत सुख-दुःखके हेतुसे ही मनुष्य आचरण करता रहे, तो वह सबके लिये कल्याणप्रद धर्मका पालन नहीं कर सकेगा। अतना ही नहीं, अन्तमें व्यक्तिगत मानसिक सन्तोष भी उसे प्राप्त नहीं होगा। जिसलिये सुख-दुःखको समान मानना उसे सीखना चाहिये। उसका रहस्य ध्यानमें रखकर मनुष्यको तात्कालिक और व्यक्तिगत सुख-दुःखको महत्त्व न देते हुये सामूहिक सुख-दुःखका विचार करना चाहिये था। चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोंकी वृद्धिका आग्रह रखकर मानवता प्राप्त करनेका विचार और प्रयत्न करना चाहिये था। सुख-दुःखकी सकुचित कल्पनायें छोड़कर उसे आत्मीयताकी व्यापक कल्पना धारण करनी चाहिये थी। परन्तु ऐसा न करके अमुने अलटे अपने ही जन्म-मरणसे मुक्त होकर सुख-दुःखसे छूटनेका प्रयत्न जारी रखा। जिस जन्मके मनुष्यत्वका भान नष्ट किये बिना जन्म-मरण नहीं मिटेगा, यह मानकर मनुष्यने ओश्वर-विषयक कल्पनाके साथ तद्रूप होनेका प्रयत्न किया और हम ओश्वरके साथ समरस हो गये अँना मान लिया। हम आत्मरूप, सत्-चित्-आनन्द स्वरूप हैं, अँसा निश्चय कर लिया। चित्तका लय करके मनुष्यपनका भान भुला दिया। यह धारणा रखकर कि हम ही अनन्त ब्रह्माण्डमें — विश्वमें

— व्याप रहे हैं, ऐसा मान लिया कि हम ही ब्रह्मस्वरूप हैं। अपने मनुष्यत्वका विचार छोड़कर अपने वारेमें दूसरी बड़ी-बड़ी विशाल और दिव्य कल्पनायें करके अन्हे चित्त पर जमानेके लिये तरह तरहकी कोशिशें की। परन्तु अन्तमें से अेक भी प्रयत्न द्वारा वह अपने मूल मनुष्यत्वको नहीं भुला सका। जिस विषयमें उसे अभी तक जरा भी सफलता नहीं मिली। जिसलिये मानवता ही हमारी सच्ची, स्थायी और कभी न छोड़ी या भुलायी जा सकनेवाली अवस्था है। जिसलिये अभी मानवताको पूर्णता तक ले जानेका प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है और उसमें सफलता प्राप्त करना ही मानव-जन्मका ध्येय है। जिसमें किसी भी तरहकी केवल मानी हुई कल्पना नहीं है। जिसमें मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले ध्येयकी बात नहीं है। जिसमें किसी तरहका भ्रम भी नहीं है। जिसलिये जिसमें दम्भके लिये भी स्थान नहीं, गलतफहमीकी भी गुजाबिष नहीं। अपनी शक्ति-वृद्धि और मानसिक भावनाओंका अुत्कर्ष करते करते, चित्तकी शुद्धि करते-करते और सद्गुणोंकी वृद्धि करते-करते मानवताका विकास करना ही हमारा जीवन-कार्य है।

जिस प्रयत्नमें मनुष्य दुःखसे सर्वथा न बच सके, तो भी निराश होनेका कोई कारण नहीं। अतन्से वह मनुष्यतासे ही अूब जाय तो काम नहीं चल सकता। विचार करना चाहिये मानवताकी शुद्धि कि हम स्वयं अज्ञान, मोह, लालच, क्षणिक और और वृद्धि ही क्षुद्र सुखकी भ्रांति, और अपने दोषों तथा दुर्गुणोंके ध्येय है कारण कितने दुःख निर्माण करते हैं। इसी तरह जिसका भी विचार करना चाहिये कि हमारे जैसी मानसिक स्थितिवाले समाजकी तरफसे कितने दुःख निर्माण होते हैं। हमारे और दूसरोंके दोषोंके कारण तथा मानवताको विकास न होनेके कारण जो दुःख हम सबको भोगने पडते हैं उनका कर्ता कौन है? परमेश्वर है या हम? उन दुःखोंके हमी सब मिलकर यदि कर्ता हों, तो अपने ही निर्माण किये हुअे दुःखोंसे डरकर और तग आकर मर जानेके बाद मोक्षकी अिच्छा और आशा करनेका क्या अर्थ है? जिसलिये दुःखसे छूटनेके लिये अीश्वर-स्वरूप, आत्मरूप या ब्रह्मरूप बननेका प्रयत्न करना

छोड़ दें। हम वैसे हैं यह मान्यता भी छोड़ दें। हमें चाहिये कि जन्मसे प्राप्त अपने मनुष्यत्वको कायम रखते हुअे उसकी शुद्धि-वृद्धि करनेका प्रयत्न करे। जिससे यद्यपि आजके मानवीय दुःखोका सम्पूर्ण अन्त नहीं हो सकेगा, फिर भी हमारे ही दोषोके कारण पैदा होनेवाले कितने ही दुःख नष्ट हो जायगे, कितने ही दुःख सह्य बन जायगे और कितने ही दुःखोमे निहित दुःख-सम्बन्धी कल्पनायें नष्ट हो जायगी। अज्ञान दूर हो जाय, ज्ञान जाग्रत हो जाय, कर्तव्य-निष्ठा स्थिर हो जाय, चित्तकी शुद्धि हो तथा सद्गुण और पुरुषार्थकी वृद्धि होने लगे, तो सुख-दुःख सम्बन्धी हमारी पहलेकी कल्पनायें और व्याख्यायें भी बदल जायगी। हममें प्रेम और विश्वास, मंत्री और मुदारता, अक्य और सद्भाव बढ़ते जाय, तो अक-दूसरेके लिये सहन किये जानेवाले कष्टोमें भी हमें घन्य-ताका अनुभव होगा। यह कल्पना हमें छोड़ देनी चाहिये कि मानव-जीवन केवल सुखमय ही होना चाहिये। अमीमानदारीसे जीवन बितानेके लिये जो कष्ट और परिश्रम अठाने पड़ते हैं, अन्हे दुःख मानना हमारे लिये ठीक नहीं। कर्मन्द्रियो या ज्ञानेन्द्रियो पर पड़नेवाले तनाव और उसके परिणामस्वरूप होनेवाली कुछ प्रतिकूल सवेदनाओको हमें दुःख नहीं समझना चाहिये। क्षुद्र अुपायो द्वारा अुनसे वचनेकी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिये। हमें देखना चाहिये कि अुस तनावके कारण और साथ ही प्रतिकूल सवेदनाओके परिणामस्वरूप हम अुन्नत होते हैं या नहीं। अगर अुन्नत विचारोसे हम अुस तनाव और प्रतिकूल सवेदनाओको शान्त कर सके, तो यह निश्चय समझिये कि अुससे हमारी अुन्नति ही हुअी है। जिस प्रकार मानव-जीवनका, अुसके दुःखो और कठिनाअिओका विचार करके अुसमें से भी अपनी अुन्नति करनेका रास्ता हम निकाल सके, तो आजके दुःख हमें भयकर नहीं लगेंगे। हमें जिसका यकीन हो जायगा कि मानवता प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है। हम मरणोत्तर दशाके बारेमें निश्चिन्त हो जायगे। जिस प्रकार हमें सच्चे मानवधर्मका दर्शन होगा। और अुसीका आचरण करके हम सब कृतार्थ होंगे।

व्यक्त-अव्यक्त विचार — १

ज्ञानपूर्वक और अिच्छापूर्वक विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेवाली कोअी सचालक और शासक शक्ति है या नहीं? यदि है तो उसका स्वरूप क्या है? उसके लिये ठीक सजा सचालक शक्तिके क्या हो सकती है? अित्यादि प्रश्न बहुत प्राचीन वारेमें शका कालसे चले आ रहे हैं। अिस शक्तिके विषयमें विचार और प्रश्न करनेवालोंने ओश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म आदि सजायें काममें ली हैं। कुछ विचारक यह कहते हैं कि विश्वमें अनत शक्ति है जरूर, परन्तु वह ज्ञानपूर्वक या अिच्छापूर्वक कुछ नहीं करती। उसमें ज्ञान, बुद्धि, भावना, अिच्छा वगैरा न होनेसे उसके सब काम जडवत् होते हैं — जैसे पानीके प्रवाह या अग्निसे कुछ कार्य होते हैं, परन्तु वे पानी या अग्नि द्वारा बुद्धिपूर्वक नहीं किये जाते और न उनके पीछे उनकी अपनी अिच्छा हो सकती है। यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि विश्वमें शक्ति है और वह हमारे शरीरमें समाओी हुआ शक्तिसे बहुत अधिक है, असीम है। यह भी सब मजूर करते हैं कि उस अपार शक्तिको अपने अनुकूल बनाये बिना हमारा जीवन सुगम्प नहीं हो सकता। परन्तु बडा प्रश्न यह है कि वह शक्ति अपने आप अपनी अिच्छानुसार हमारा जीवन बनाती और विश्वके कार्य करती है या उसके जड होनेके कारण हम अपनी बुद्धि, ज्ञान और मामथ्यसे उसे अनुकूल बनाकर हमें जैसा चाहिये वैसा अपना जीवन बनाते हैं?

विचार करने पर प्रतीत होता है कि मनुष्य अपनेको विश्वसे अलग मानकर अिस सवालके हलकी कोशिश करता है। मगर जरा दूररे ढगमें विचार करके पहले यह तय करनेका प्रयत्न शरीर-सम्बन्धी करना चाहिये कि विश्वकी ओर हमारी अंगना ओर 'अह' का विचार भिन्नताकी मर्यादाके क्या है। हमें अपनेमें मदा स्फुटि होनेवाले 'अह' के कारण अंगमा महगूम होता है कि एग

विश्वसे अलग है। हमारे शरीर द्वारा होनेवाला सुख-दुःखका ज्ञान हमें जिस 'अह' के कारण ही होता है। सतत जिमी प्रकारके अनुभवके कारण हम यह समझते हैं कि हमारा शरीर ही हम हैं और वही हमारे अपनेपनकी मर्यादा है। नींदमें वह 'अह' सुप्त रहता है, जिसलिये अतने समयके लिये हमें अपना भान नहीं रहता। अपने बच्चोंका परिवार-ममताके कारण हमें अपना लगता है। अतः सुख-दुःखका हम पर असर होता है। अतः पर भी सबसे ज्यादा भान हमें अपने देहके लिये अपनेपनका होता है। दूसरे जानवरोंमें भी अपने शरीरके प्रति ममत्व और अपनेपनकी भावना होती है। जिस दृष्टिसे मनुष्यको अपने शरीरके लिये अपनापन लगता हो, तो जिसमें उसकी कोई विशेषता नहीं। मनुष्य विश्वमें या सृष्टिमें चलनेवाले अव्याहत तथा अनन्त व्यापारकी ओर नजर डाले और तब 'अपनेपन' का विचार करे, तो अमुकी दृष्टि कुछ न कुछ विशाल हुई बिना नहीं रहेगी। जिस शरीरकी मर्यादाके अनुसार हम अपना अपनापन मर्यादित करते हैं, वह शरीर क्या हम किसीसे खरीदकर या मागकर लाये हैं? खरीद कर या मागकर लाये हो तो जिससे ज्यादा अच्छा, निरोगी, सुन्दर, बलवान या कार्यक्षम शरीर क्यों नहीं लाये? अगर हमने स्वयं ही उसे धारण किया हो, तो भी यही सवाल उठता है कि हमने जिससे अच्छा शरीर क्यों नहीं धारण किया? शरीर द्वारा क्या प्राप्त करनेके लिये हमने उसे खरीदा? क्या पानेके लिये उसे मागकर लाये? अथवा कौनसे सुखके लिये हमने उसे धारण किया? हमने उसे किसी भी तरह प्राप्त किया हो अथवा किसी भी कामके लिये धारण किया हो, तो भी प्राप्त करनेसे पहले हम किस अवस्थामें थे? सृष्टिका क्रम और व्यवहार देखते हुये हम अपना शरीर खरीदकर नहीं लाये, मागकर नहीं लाये और अपनी अच्छासे हमने उसे धारण भी नहीं किया। विचार करने पर ऐसा लगता है कि वह विश्वकी अतर्क्य और अद्भुत कलासे निर्माण हुआ है। हम अपने शरीरका प्रारम्भ भी किस क्षणसे मानें? जबसे हमें अपने 'अह' का स्पष्ट भान हुआ तबसे या हम दुनियामें आये तबसे? 'गरभपनेमें हाथ जुड़ाया' की हालत थी तबसे, या माता-पिताके शरीरमें अणुमात्र थे

तबसे ? या उसके भी पहलेसे जब जिस विश्वमें — सृष्टिमें — हमारी
 उत्पत्तिका कारण बननेवाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व अगोचर स्थितिमें संचरित
 होते थे ? हम अपने शरीरका आरम्भ कबसे समझें ? किस स्थितिका निर्देश
 करके हम मानें कि वहामे हमारे शरीरके निर्माणका प्रारम्भ हुआ ? हम
 प्रायः यह मानते हैं कि हमारे शरीरमें जो खून वह रहा है, वह सब
 हमारा ही है। परन्तु क्या हमें इसका भी पता है कि जिस खूनमें हमारे
 कितने ही पूर्वजोंका खून रूपान्तरित होते होते हम तक पहुँचा है ?
 क्या हम यह भी जान सकते हैं कि हमारे सस्कार, स्वभाव, गुण, दोष,
 आरोग्य और व्याधिके साथ कितने व्यक्तियों और बाह्य पदार्थोंका
 सम्बन्ध है ? हम अपनी ही अकेल अलग भाषा बोलकर नहीं बता सकते,
 क्योंकि वह सबकी भाषाओंके अनुकरणका मिश्रण होता है। इसी तरह हम
 अपना ही अकेल अलग ज्ञान नहीं बता सकते। हमारा शरीर रोज थोड़ा
 घिसता है। उसके कुछ परमाणु सतत नष्ट होते रहते हैं, तो सृष्टिमें
 से अलग अलग द्रव्य सतत आत्मसात् करके हम शरीरको रोज नया भी
 बनाते रहते हैं। उसकी धारणा-शक्ति कायम रखते हैं। तात्त्विक दृष्टिसे
 देखें तो हमारे शरीरमें हर क्षण उत्पत्ति, स्थिति और लय जारी है। हमारी
 बुद्धि, भावना या सस्कारमें स्पष्ट या अस्पष्ट सतत परिवर्तन होता रहता
 है। हम देखते देखते छोटेसे बड़े और बड़ेसे बूढ़े बनते हैं। कुछ ही समयमें
 काले बाल सफेद होकर हमारा रूप भी बदल जाता है। जबसे हममें 'अह'
 का भान शुरू हुआ, तभीसे हम कभी किसी अकेल ही स्थितिमें स्थिर नहीं
 रहे। फिर भी किसी अज्ञात दिशाकी तरफ हमारा गमन दिन-रात जारी
 रहा है। चंद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वीमें से अकेल भी स्थिर
 नहीं। हम भी स्थिर नहीं, सतत किसी अकेल दिशामें चलते रहते हैं।
 किसी न किसी समय हमारा रास्ता पूरा हो जाता है। जिस शरीरको
 हमने अपना माना है, वह विपरीत स्थितिमें जा पहुँचता है और हमारा
 'अह' अकेल क्षणमें हमेशाके लिये लुप्त हो जाता है। और फिर शरीरका
 कण-कण कहा गया, बादमें उसका क्या हुआ, जिसका किसीको भी पता
 नहीं चलता। आगमें से निकला हुआ धुआ थोड़े समय तक दिखायी
 देता है, बादमें उसके कण, उसके सूक्ष्म द्रव्य विश्वमें कहा गये, कहा

जाकर फँस गये, अन्तकी क्या गति हुई, जिसका पता नहीं चलता। यही हाल जिस शरीरका होता है, जिसे हम 'अह' मानकर पालते-पोसते हैं, जमालते हैं और नवर्धन करने हैं। हमें न उसके प्रारम्भका पता है, न अन्तकी अन्तिम गति ही हमें मालूम है। बीचके अल्प समयके 'अह' के लिये ही हमें अन्तके प्रति अपनेपनका भान होता है।

अस 'अह' की दृढ़ता कम करके, उसे कुछ सौम्य बनाकर हम सूक्ष्मतासे देखें कि विश्व और हमारे बीचका सम्बन्ध और व्यवहार कैसे होता है। हमें दिखायी देगा कि विश्वके अपरम्पार निमित्तमात्र अवकाशमें — विश्वव्यापी व्यापारमें — जैसे अशाश्वत 'अह' शरीरके आधार पर जिस 'अह' का अनुभव होता है, जिसकी रचनाके बारेमें हमें यह पता नहीं कि वह कब शुरू हुई, जिसके निर्माणके बारेमें किसीको यह ज्ञान नहीं कि वह किस नियमके अनुसार हुआ और यह भी पता नहीं कि वह कब नष्ट होगा और किस चीजमें मिल जायगा। दीया प्रतिक्षण नये नये द्रव्य जलाता है, तो भी अखण्ड रूपमें जलता दिखायी देता है। पानीके परमाणु सतत बदलते रहने पर भी नदीका प्रवाह अकस्मात् अखण्डित बहता जान पड़ता है। इसी तरह जिस शरीरके आधार पर 'अह' का स्फुरण होता रहता है, उसके परमाणु नित्य बदलते रहने पर भी यह महसूस होता रहता है कि वह अखण्ड रूपमें अकस्मात् ही है। दीया और नदी जड वस्तु हैं। अन्तमें दूसरे द्रव्योंको आत्मसात् करके अपनी वृद्धि करनेका सामर्थ्य नहीं। परन्तु मानव-शरीरमें अकस्मात् मर्यादामें जिस प्रकारकी विशेष शक्ति है। जिस शरीरकी उत्पत्ति विश्वसे होती है। उसके द्रव्योंसे जिसका पोषण होते होते अन्त तक जिसकी वृद्धि होती है। बादमें विश्वके द्रव्योंको आत्मसात् करनेकी शक्ति या धर्म मन्द पड़ जाता है और क्षय होते होते आखिर सारी क्रिया बन्द होने पर शरीर नष्ट हो जाता है। उसके परमाणु विश्वमें विलीन हो जाते हैं। हमारे शरीरका व्यापार जारी रहने — शरीरके केवल जिन्दा रहने — में भी उसके द्रव्य हर रोज खर्च होते हैं और रोजके खान-पानसे अन्तमें नये परमाणु बनते हैं। रोज खर्च होनेवाले तथा शरीरसे बाहर निकलनेवाले द्रव्य रोज अनजाने विश्वमें

मिल जाते हैं और विश्वके नये द्रव्योंसे शरीरकी हड्डिया, मांस और लहू बनते हैं। जिस दृष्टिसे विचार करे तो विश्वका लेन-देनका यह व्यवहार अुसके भीतर ही अखंड रूपसे होता रहता है। विश्वमें अनंत शरीर, अनंत पदार्थ निर्माण हुअे हैं और होते हैं। विश्वकी तुलनामें अेक अणुमात्रमें स्फुरित होनेवाले 'अह' के कारण अुनमें से अेक शरीरको हम अपना कहते हैं। अुस अणुकी अुत्पत्ति, स्थिति और लय विश्वधर्मके अनुसार जारी है। विश्वके लेन-देनके कारवारमें हमारा शरीर बीचके थोड़े समयके लिये अेक निमित्तमात्र है।

जिस निमित्तमात्र शरीरमें स्पष्ट दशाको पहुची हुअी अलग अलग अिन्द्रिया, बुद्धि, मन, चित्त और अुनकी शक्तिया दिखायी देती हैं।

जिसी प्रकार अिन सबको प्रेरणा देनेवाला चैतन्य है।

चित्त और चैतन्य- अिन सबका विचार करे तो विश्वके दूसरे तत्त्वोंकी की विलक्षणता तुलनामें ये तत्त्व अद्भुत मालूम होते हैं। 'अह' के

रूपमें परिचित शरीरमें मन, बुद्धि, प्राण, चित्त और

चैतन्यका ही महत्त्व है। चित्तके कारण ही 'अह' का स्पष्ट भान होता है और चैतन्यके कारण ही बाह्य विश्वके द्रव्योंको आत्मसात् करके

शरीर, बुद्धि, प्राण — सबका व्यवस्थित धारण हो सकता है। विश्वके अिन प्रचंड और अखंड व्यापारमें मानव-शरीरको विशेष महत्त्व प्राप्त होनेमें

और विश्वकी प्रतीति होनेमें भी ये ही कारण हैं। चित्त और चैतन्यके कारण हम विश्वके व्यापार और अुसमें अपनी निमित्तमात्रताको जान सकते हैं। विश्वकी अपारता जाननेकी महत्त्वाकांक्षा भी जिस अणुमें जिस चित्त

और चैतन्यके कारण ही रहती है। नहीं तो कितना विशाल यह जगत् विश्व है, अुसका कितना अपरम्पार व्यापार है! अुसकी तुलनामें मानव तो

अणुमात्र है। परन्तु यह अणुमात्र अुसमें रहनेवाले जिस चैतन्यके प्रभावों ही चित्तादि अिन्द्रियों द्वारा अनन पर अपना काय बनने वा विरामको

अपने अनुकूल बनानेकी महान आकांक्षा रखाता है। विज्ञानके बल पर आज अुनकी प्राप्त की हुअी नफलता, जल, म्यल, भुगर्भ, आकाश —

सभी जगह अुसका होनेवाला मनार, अुसकी गजी ओरसे बडाअी हुअी अपनी शक्ति, वैसे ही विश्वके जिन तत्त्वोंमें अुसका निर्माण हुआ, अुन

मूल तत्त्वोंकी खोज करने और अपनी उत्पत्तिका क्रम और इतिहास जाननेकी ओरकी जिज्ञासा, उन तत्त्वोंके साथ ऐकरूप होनेकी दिशामें उनमें कभी कभी होनेवाला आकर्षण और आकर्षण आदि बातोंका विचार करे, तो विश्वकी ओर, ओसके अपार व्यापारकी ओर देखकर ओसका अनतत्व ध्यानमें आने पर हमारा मन आश्चर्यमें डूब जाता है। विसी तरह अितने छोटे शरीरमें रहनेवाले चित्त-चैतन्यकी विलक्षण शक्ति देखकर भी मन आश्चर्यसे भर जाता है। सूक्ष्मसे सूक्ष्म और महान तत्त्वोंमें भरा हुआ यह विश्व, ओसके छोटे-बड़े स्थलचर-जलचर प्राणियोंकी ओमडती हुयी प्राणिसृष्टि, वनस्पति-सृष्टि, ओसकी मृदु, सुन्दर, आकर्षक, महान, भव्य तथा विचित्र और विकराल घटनायें और वस्तुओं, भिन्न भिन्न अिन्द्रियो द्वारा अनुभव किये जानेवाले सृष्टिके परस्पर-विरोधी गुण-धर्म — अर्थात् कुल मिलाकर सूर्यके प्रकाशमें और रातके अंधेरेमें अनत प्रकारसे होनेवाले विश्वरूप-दर्शनसे जैसे हम आश्चर्यचकित होते हैं, ओसी तरह मानवीय चित्त-चैतन्यकी विलक्षणता, ओसका विश्वको अपने अनुकूल बना लेनेका प्रयत्न, ओसकी ज्ञानशक्तिकी सूक्ष्मता, तीव्रता और व्यापकता देखकर भी मन आश्चर्यसे भर जाता है।

अिस परसे यह भी विचार आता है कि मानवीय शरीरमें चित्त-चैतन्य द्वारा आज जिन गुणों और धर्मोंका दर्शन होता है, वे सारे गुण-धर्म विश्वमें अप्रकट अवस्थामें शुरुसे ही हैं।

आदि-कारणसे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चैतन्य आदि सब विश्वका विकास विश्वमें से ही किसी खास क्रमसे अगणित सयोगोंमें भिन्न-भिन्न रूप लेते लेते आजके स्वरूपमें आये होंगे।

अितना ही नही, विश्व भी अपने ओस पारके अव्यक्त और अगोचर आदि-कारणमें से अगणित समय बाद व्यक्त और गोचर स्थितिमें आया होगा। आजके ज्ञात विश्वमें सबसे आश्चर्यजनक वस्तुयें चित्त और चैतन्य ही हैं। अिनके कारण ही विश्वका विश्वपन है, वस्तुका वस्तुपन है। चित्त और चैतन्य आजके स्वरूपमें न होते, तो विश्वकी चर्चा भी कौन करता ? चित्त-चैतन्यकी अिस जोड़ीको विश्वके विकासका अद्भुत प्रकार मानें, तो तर्ककी दृष्टिसे लगता है कि ओसमें आज स्पष्ट दिखायी देनेवाले गुण-धर्म

सुप्त रूपमें विश्वमें और अुसके अव्यक्त अगोचर आदि-कारणमें भी होने चाहिये । विश्वमें रहनेवाले तत्त्वोका विकास होते होते अुसके चैतन्य दशामें आ पहुचनेके बाद भी अैसा अनुभव होता है कि अभी तक अुसकी प्रकट अवस्थाका विकास हो रहा है । अनन्त कालसे विश्वकी यह सुप्तावस्था टूटते टूटते आज प्रकट दशामें आयी है ।

दुनियामें जो पदार्थ जड मालूम होते हैं, अुनमें भी जीवमें रहनेवाले तमाम गुण-धर्म, शक्ति, बुद्धि, मन, प्राण, चैतन्य वगैरा सुप्त और सुप्ततर अवस्थामें होने चाहिये । अुन पदार्थोंमें विश्व और हमारे से ही हमें ये तत्त्व हर रोज मिलते हैं । वे हमारे बीच भेद और शरीरके साथ घुलमिल जाते हैं और अुनके सुप्त अभेद गुण-धर्म हमारे द्वारा प्रगट होते हैं । बाहरके पदार्थोंका हम खान-पानके रूपमें अुपयोग न करे और प्राणवायु न ले, तो हमारा शरीर टिक नहीं सकेगा । हमारे शरीरका जितना अंश प्रतिदिन नष्ट होता है, अुसकी पूर्ति बाहरके पदार्थोंके गुण-धर्मोंसे हो जाती है । हर रोज शरीरका नाश और पूर्ति-वृद्धि — अिस नियमसे हमारा शरीर चलता है । अिनमें से अेकमें भी कौमी विगाड हो जाय, तो शरीरका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है । वह विगाड अधिक समय तक रहे, तो शरीर अनेक व्याधियोंसे पीडित होता है और अन्तमें अुसका नाश हो जाता है । अिस तरह विचार करने पर मालूम होता है कि गेहूँ और चावलके दानेमें भी हमारी तरह तमाम गुण-धर्म सुप्तावस्थामें होने चाहिये । अुनमें भी चेतन तत्त्व होना चाहिये । जिस प्राणीके शरीरमें गेहूँ या चावलके रूपमें वह जाता है, अुसके रंग, रूप, आकार और गुण-धर्मका पोषक बनकर वह अुसके द्वारा प्रगट होता है । घास, लकड़ी और मिट्टीमें भी ये सारे गुण-धर्म और चेतन तत्त्व होने चाहिये । जिनमें किमी भी जीवका पोषण होता है, अुसमें अवश्य ये तत्त्व होने चाहिये । फिर वह जीव मनुष्य हो, अन्य प्राणी हो या वृक्ष-वनस्पति हो । जिनमें क्षय और वृद्धिकी अवस्थायें हैं, अुनमें लेन-देनका और अपनी विशेषता मर्यादित काल तक बनाये रखनेका धर्म जरूर है । ये सब बातें और अुनके धर्म और क्रम ध्यानमें रखनेसे मालूम होता है कि विश्वके ही गुण-धर्म और

चेतन हममें आनेसे हमारा अस्तित्व बना रहता है। हममें से जो कुछ बाहर निकलता है, उसका भी विश्वमें पोषणके तौर पर उपयोग होता है और वही दूसरे जीवोंके गुण-धर्म और चैतन्यका पोषक और पूरक बनता है। विश्वके जिस अखंड व्यापारमें हरएक जीव अपने 'अह' के कारण अपनी भिन्नता अनुभव करता है। उसका शरीर नष्ट हो जाय तो भी उससे पैदा होनेवाली सतानके रूपमें, उसकी जातिके रूपमें उसकी परम्परा कायम रहती है। उसके 'अह' की विरासत भी जारी रहती है। विचार करनेसे मालूम होता है कि यह 'अह' भी विश्वके सुप्त गुण-धर्मोंका एक स्पष्ट स्वरूप होना चाहिये। जिस 'अह' में ही वह विशेषता बनाये रखनेका धर्म और शक्ति है। जिस 'अह' में ही वश-तत्तु आगे चलानेका धर्म होना चाहिये और वह जीवके द्वारा प्रगट होता होगा। जिस दृष्टिसे देखें तो जो विश्वमें है वही हममें है और जो हममें है वही विश्वमें है। जैसे गर्भमें रहनेवाले सुप्ततर अवयव और गुण-धर्म यथासमय प्रगट होते होते अपने पूर्ण स्वरूपमें मनुष्यमें दिखायी देते हैं, उसी तरह विश्वमें रहनेवाले गुण-धर्म चैतन्यमें और उसके बढ़ते हुए प्रभावमें दिखायी देते हैं। अतः विश्वमें और हममें जितना ही फर्क समझना योग्य होगा कि एक सुप्त चेतन है और दूसरा प्रकट चेतन अर्थात् चैतन्य है। तत्त्वतः जिसमें कोई फर्क मालूम नहीं होता। एकमें सुप्त चेतन तत्त्वका अगाध और अनन्त सग्रह है और दूसरेकी प्रकट अवस्था कितनी ही बढ़ जाय तो भी उसकी मर्यादा है। हमारी बढ़ती जानेवाली प्रकट अवस्थाको किसी भी समय मूल सग्रहमें से ही पोषण मिलता है। मेघ-मंडलमें रहनेवाला अगाध जलतत्त्व और उसमें से गिरा हुआ हमारे घरमें सुन्दर चादीके पात्रमें रखा हुआ बरसातका पानी — यह दृष्टान्त विश्वकी और हमारी एकता और भिन्नताको समझनेमें किसी हद तक उपयोगी हो सकता है। जिन सब बातों पर विचार करनेसे हम जिस निर्णय पर आते हैं कि एक ही महान शक्तिमें से हमारा और विश्वका निर्माण होकर मूल सुप्ततर अवस्थामें से विकसित होते होते हमारे भीतर 'अह' प्रकट दशाको प्राप्त हुआ। जिस अहके कारणसे ही हमें असा लगता है कि हम एक-दूसरेसे

अस भिन्नतामें ही हमारे कल्याणके बीज छिपे हो । अस भिन्नताके कारण ही हमारे भीतर पुरुषार्थ, कर्तृत्व, ज्ञान बढ़ानेकी महत्त्वाकांक्षा आदि सद्गुण जाग्रत होकर वृद्धि पाते होंगे । और शायद अिन सबके पूर्णविस्थाको पहुचनेके बाद वह 'अह' अपना कार्य पूर्ण करके यथासमय अपनी मूल स्थितिमें विलीन हो जाता होगा ।

विश्वकी मूल अव्यक्त स्थितिमें कुछ न कुछ स्पन्दन/चालू ही होगा । अस स्पन्दन-प्रतिस्पन्दनकी अवस्थामें से विश्वके व्यक्त दशामें आनेके बाद, अुसी स्पन्दनके अधिक स्पष्ट दशामें आते आते विश्वका अखंड अुसका रूपान्तर स्फुरणमें हुआ होगा । अुस स्फुरण-व्यापार प्रतिस्फुरणमें से कालान्तरमें अस्पष्ट चेतन और अुसीमें से स्पष्ट चेतन आविर्भूत हुआ होगा । आगे जाकर चैतन्यकी ज्ञानशक्तिका विकास होते होते अुसके अनुरूप चित्त और दूसरी अिन्द्रिया निर्माण हुयी होगी । अिन्द्रियोके साधन द्वारा ज्ञान-शक्तिकी वृद्धि और ज्ञानशक्तिके अनुरूप अिन्द्रियोकी क्षमता, अस प्रकार अेक-दूसरेकी मददसे जीवमें और मनुष्यमें विश्वको अपने अनुकूल बना लेनेकी आकांक्षा पैदा हुयी है । बढ़ते-बढ़ते वह आजकी हालतमें आ पहुची है । अस तरह देखा जाय तो विश्वमें और हममें भिन्नता नहीं है । अप्रकटसे प्रकट और प्रकटसे फिर अप्रकट, अैसा यह प्रकार है । विश्वमें सुप्त रहनेवाले तत्त्व और गुण-धर्म हम तक अैसी प्रकट अवस्थामें पहुचते हैं और फिर अुसीमें से भिन्न स्वरूप पाकर हमारी नित्यकी शरीर-यात्रा चलाते हैं । बादमें फिर रूपान्तर पाकर रोज-रोज विश्वमें विलीन होते हैं । वहा भी स्थायी रूपमें विलीन न होकर प्रकट दशामें आनेका अुनका क्रम पहलेकी तरह ही जारी रहता है । अस प्रकार यह विश्वचक्र, विश्वका यह व्यापार सतत — अखंड रूपमें — चलता रहता है ।

विश्वका और हमारा अस प्रकार अखंड सम्बन्ध है । हम अेक-दूसरेमें मिले हुये या भरे हुये हैं । 'अह' के कारण ही हमें कुछ भिन्नता महसूस होती है । वाकीका सब व्यवहार देखते हुये दोनोके लिये कही भी भिन्नताकी मर्यादा नहीं बाधी जा सकती । पृथ्वीसे लाखों करोड़ों मील दूर रहनेवाले सूर्य, चंद्र और नक्षत्रोका भी हम पर सतत असर

होता रहता है। अलग-अलग अंतुओका भला-बुरा असर होता है। वृक्ष, वेल और वनस्पतिका अनजाने असर होता है। कुटुम्ब, समाज, देश, राष्ट्र, मानवजाति — अिन सबका हम पर और हमारा अिन सब पर अर्थात् सबका सब पर थोड़े-बहुत अशमें अच्छा-बुरा सतत असर होता ही रहता है। केवल शरीर-सम्बन्धी अपने 'अह' को थोड़ा भूलकर हम सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिसे विश्वके व्यापार और हमारे अपने शरीर, मन, बुद्धिके व्यवहार, अिन दोनोंके सम्बन्धकी जाच करके देखें, तो यह निश्चित प्रतीत होता है कि हमें अिसी प्रकारका ज्ञान होगा।

१३

व्यक्त-अव्यक्त विचार — २

विश्वसे निर्माण हुअे मनुष्यको 'अपनेपन' का भान चैतन्य और चित्तके कारण है। चैतन्य और चित्तके प्रकट होनेसे पहले विश्वकी क्या स्थिति रही होगी, अिसकी थोड़ीसी कल्पना गाढ निद्रा-विश्वसे संकल्प-वस्थासे की जा सकती है। चैतन्य और चित्तके प्रादु-सिद्धि तक आया भविसे सृष्टिकी क्रियाशक्तिमें कुछ विशेष प्रकारका हुआ चैतन्य सकल्पपूर्वक और ज्ञानपूर्वक फर्क पडने लगा। जैसे-जैसे मनुष्यके चित्तका मन और बुद्धिके धर्मों द्वारा विकास होने लगा, वैसे-वैसे सृष्टिकी ज्ञान और क्रियाशक्ति तेजीसे बढ़ने लगी। अैसा लगता है कि विश्वके मूलके स्पन्दन और स्फुरण मानव-जगतमें विशेष तीव्रता, दृढता और व्यापकतासे चालू हुअे होंगे। चित्त और चैतन्यकी अधिक स्पष्ट और जाग्रत दशाके कारण ही मनुष्यको अिस सृष्टिमें महत्त्व और विशेषता मिली है। ज्ञान, भाव, क्रिया आदिकी दृष्टिसे अुसके चित्त-चैतन्यकी व्यापकता बढ़ती जाती है। विश्वमें से विक-सित होते-होते चेतनताको प्राप्त करके चित्तकी स्पष्ट दशा प्राप्त होने पर मनुष्यका 'अह' दृढ हुआ है। अिसलिअे अुसका अलगाव अुसे अधिक स्पष्ट रूपमें विदित होने लगा है। चित्तकी स्पष्ट दशाके कारण अुसमें सवेदना और सकल्प-शक्ति जाग्रत हुअी है। ज्ञान और क्रियाशक्तिकी

मददसे वह अपने कोभी-कोभी सकल्प सिद्ध कर सकता है। अपनी भावना-शक्तिसे समुदायको अनुकूल बनाकर कोभी महान सकल्प भी पूरा कर सकता है। उसे पूरा करनेके काममें उसे समुदायके सब लोगोके ज्ञान, क्रिया, भाव और सकल्प-शक्तिकी मदद मिलती है। परिणामस्वरूप मनुष्यको जबसे यह महसूस होने लगा कि उसमें अपनी और समुदायकी अच्छाई और हेतु पूरे करनेकी शक्ति आती है, तबसे उसके मनमें ये शकायें और सवाल अठने लगे कि दुनियामें भीश्वर जैसी कोभी 'कर्तुम-कर्तुम्' समर्थ शक्ति है या नहीं? विश्वमें रहनेवाली शक्ति जड़ है या चैतन और ज्ञानपूर्ण?

चैतन्य, चित्त और अन्द्रियोंकी बढ़ती हुई शक्तिया और उनके लिये आवश्यक विद्या, कला, संगठन आदि बाह्य तथा भाव, गुण, ज्ञान

और सकल्प-शक्ति आदि आन्तरिक साधनोंकी सहायतासे

विश्वके मनुष्य खुदको ही अपने सुख-दुःखका कर्ता मानने लगा। पोष्य-पोषक धर्म हो तो उसमें आश्चर्य नहीं। सकल्प-शक्ति मनुष्यको प्राप्त हुई अक महान शक्ति है। उसके आधार पर

मनुष्य कुछ कठिन हेतु पूरे कर सकता है। जिसलिये अमुमें आत्म-विश्वास पैदा हो गया है। उसके कारण यद्यपि अमुने अपनी भिन्नता और कर्तापन महसूस होने लगा हो, तथापि अमुने अपने 'अह' को छोड़ा भुलाकर विश्वके व्यापारका और अपनी सब शक्तियोंका विचार करना चाहिये। अन्तर्गत कार्यकारण-भावकी जाच करनी चाहिये। मनुष्यको अपना चित्त, चैतन्य और सकल्प-शक्ति अलग लगते हैं, तो भी अमुने समझना चाहिये कि मूल विश्वके ही कुछ-कुछ सचेतन और स्पष्ट दस्तानों आनेके बाद अमुमें ये अधिक जाग्रत और सचेतन हाथर थे हमारे हिस्सेमें आये हैं। अमुका प्रयत्नकरणा हमारे शरीर द्वारा होता है और अमु शरीरके लिये हममें 'अह' भाव स्फुरित होता है। जिसलिये हमें लगता है कि यह भारी कमाजी और पुण्यार्थ केवल हमारे जेबोंमें ही है। परन्तु जेबा लगना मृत्य और ज्ञानी दृष्टिमें अविद्यात्मक अज्ञान भी सिद्ध हो सकता है। जब मानाने पेटमें दर्द भागा है, तब अमुमें आचार-विचार विज्ञानी देने लगते हैं। भाग्यसे शरीरमें अमुका योग

होता है। उस समय माता उसका पोषण करती है या वह अपना पोषण आप कर लेता है? अेकाएक जिस प्रश्नका जवाब देना कठिन है। कोभी अधिकतरफा जवाब गलत भी हो सकता है। उस समय माताका अुदर ही उसका ब्रह्माड होता है। जिस ब्रह्माडसे दूसरे स्वतंत्र जीवके रूपमें बाह्य जगतमें आनेके बाद भी वह अपनी शक्तिके जरिये बढता है या विश्वकी परिपालन शक्ति, धर्म और भावनाके द्वारा उसका पोषण और सगोपन होता है, यह तय करना भी कठिन है। फिर वह जीव अर्थात् मनुष्य बडा होकर ज्ञान और कर्तृत्वमें मातासे बढ जाय और उसकी परवाह न करे, तो अितनेसे यह साबित नही होता कि वह मातासे श्रेष्ठ है। तब अितना ही कहा जा सकता है कि उसका 'अह' बहुत दृढ हो गया है। अकेला बीज पेड़की अुत्पत्ति और वृद्धिका कारण नही होता। पानी, खाद, हवा, मिट्टी, सभाल और दूसरी अनुकूलतायें भी उसका कारण होती हैं। जैसे अिन सबके सुप्त गुण-धर्मोंका पेड़के रूपमें पूरी तरह प्रकटीकरण होता है, वैसे ही यह कहना योग्य होगा कि गर्भ और माता, बीज तथा पेड़ — अिन सबकी अुत्पत्ति और वृद्धि मूल विश्वशक्तिसे और विश्वमें रहनेवाले गुण-धर्मोंके कारण ही होती है। सबकी अुत्पत्ति विश्वकी सृजन-शक्ति और धर्मसे होती है। सबका पोषण और सगोपन पालन-शक्ति और वात्सल्य-भावनासे होता है। विश्वशक्तिसे प्रकट दशामें आये हुअे धर्मोंकी मददसे हम सबका विकास होता है। विश्वमें रहनेवाले पोष्य-पोषक धर्म माता और गर्भमें आते हैं और अुनके द्वारा अिन धर्मोंका दर्शन और कार्य होता है। परस्परावलम्बी धर्मोंमें किसका महत्त्व ज्यादा और किसका कम माना जाय? अैसी स्थितिमें अिन दोनो गुण-धर्मोंका मूल जिस विश्वशक्तिमें है, अुस विश्व-शक्तिको ही महत्त्व देना अुचित और न्याय्य है।

हमारे कर्तृत्वके कारण यदि हमारा अहकार बडा हो, तो हमें देखना चाहिये कि वह कर्तृत्व सचमुच हमारा अपना है या नही। हमारा शरीर विश्वके व्यापारमें अेक निमित्तमात्र वस्तु है। 'अह' की मर्यादा अुसमें कुछ भरा जाता है, और अुसमें से कुछ न कुछ रोज विश्वमें फेंका भी जाता है। जिस व्यवहारमें शरीर

चीचमें केवल एक सचेतन कोठी जैसा लगता है। चैतन्यके कारण यह कोठी कुछ समय तक बढ़ती है और फिर क्षीण होकर सपूर्ण नाशको प्राप्त हो जाती है। उसमें बीचमें जो अपनापन लगता है वह नाममात्रका है; असलमें तो वह विश्व-प्रकृतिका एक घर्म है। इसी तरह हमारे चित्त, चैतन्य, प्राण, सकल्प, ज्ञान, विवेक, भाव, सत्कार, गुण, विचार आदि विशेष रूपसे अनुभवमें आनेवाले सब गुण हमें विश्वसे ही प्राप्त हुए हैं। वे हम तक मानव-जातिकी विरासतसे पहुँचे हैं। उन सबका पोषण-वर्धन भी विश्वके अन्ही तत्त्वोंसे होता है और हमारे द्वारा उनका अधिक स्पष्ट दशामें प्रकटीकरण होता है। विश्वके कुल मिलाकर अपर-पार व्यापारकी तुलनामें यह बिल्कुल नगण्य बात है। परन्तु 'अह' के कारण हमारा कर्तृत्व हमें अितना महान और भव्य लगता है कि उसके आगे विश्वका अगाध कर्तृत्व हमें दिखायी ही नहीं देता। यो विश्वके कर्तृत्वके सामने हमारा अह और कर्तृत्व अणुके बराबर भी होगा या नहीं, जिसमें सदेह है।

हमारे प्राण, सकल्प, ज्ञान आदि ऊपर बतायी हुई सभी बातें हमें विरासतमें मिलती हैं। इसलिये ऐसा अहकार रखना अचित्त नहीं कि वे सब हमारी ही कमायी हैं। इसी तरह विश्वके हममें उनका जो वर्धन या विकास होता है, वह भी आन्दोलनोंके केवल हमारा ही कर्तृत्व है, ऐसा भी नहीं कह सकते। परिणाम फँफडोकी खराब हवा बाहर निकालकर और बाहरकी अच्छी हवा लेकर ही हम जीते हैं। इसके लिये बाहर अच्छी हवाका होना जरूरी है। इसी प्रकार विश्वमें भी अच्छे तत्त्व हो तो ही वे हममें प्रविष्ट होकर हमारे द्वारा प्रगट हो सकते हैं। हमारे शरीरमें चैतन्य, चित्त, प्राण और सकल्पकी केवल स्पष्ट दशा है। परन्तु उनका सचय हमारे पास बहुत थोड़ा है। शरीरको रोज अच्छे और अनुकूल द्रव्योंका पोषण न मिले, तो वह कायम नहीं रह सकता। इसी तरह हमारे चैतन्य, चित्त, प्राण वगैराको भी बाहरसे पोषण न मिले, तो उनकी स्थिति भी कायम नहीं रहेगी। हममें दिखायी देनेवाले ये सारे स्पष्ट तत्त्व विश्वमें हमेशा अस्पष्ट दशामें अपरपार

मौजूद ही रहते हैं। ये तत्त्व आखसे दिखायी देनेवाले या किसी भी अिन्द्रिय-गोचर व्यक्त, पदार्थमें अव्यक्त रूपमें रहते हैं। पदार्थोंमें कितने विलक्षण गुण-धर्म अव्यक्त रूपमें निवास करते हैं, यह वनस्पति और औपधिका थोडासा अध्ययन करने पर मालूम हो जाता है। वायरलेस, रेडियो या ध्वनिशास्त्रसे अब हमें यकीन हो गया है कि ध्वनिकी तरंगें हजारों मील दूर तक जाती हैं, और बिजलीकी तथा विशेष यन्त्रोंकी मददसे वे हमें गोचर हो सकती हैं। इससे साबित हो जाता है कि हमें दिखायी न देनेवाली अव्यक्त तरंगोंके अपार आन्दोलन पृथ्वी पर सतत जारी रहते हैं। इसी प्रकार विश्वमें सर्वत्र प्राणतत्त्व, मनतत्त्व, बुद्धितत्त्व, चेतन, सकल्प, सस्कार, ज्ञान, विचार — जिन सबकी तरंगोंके आन्दोलन भी सतत जारी रहते हैं। ये आन्दोलन अच्छे-बुरे दोनों प्रकारके होते हैं। सृष्टिमें जैसे सुगंध और दुर्गंध है वैसे ही सत्सकल्प और असत्सकल्प, सद्बिचार और दुर्विचार, सद्गुण और दुर्गुण, सत्कर्म और असत्कर्म, जिन सबके आन्दोलन सतत चलते रहते हैं। विश्वमें ही उत्पत्ति, स्थिति और लयका धर्म होनेसे उसमें सदा सक्रमण होता रहता है। विश्वका यही धर्म चित्त और चैतन्ययें अलग-अलग सत्-असत् कर्म, विचार और सकल्पके रूपमें मानव-जगतमें प्रकट रूपसे दिखायी देता है। विश्वमें सतत होनेवाले सक्रमणोंके अव्यक्त आन्दोलन, मनुष्य तथा अन्य चेतन जगत द्वारा होनेवाले भिन्न-भिन्न कर्म, सकल्प, विचार और मस्कारके असंख्य आन्दोलन और जिन सबकी अनंत प्रकारकी तरंगें विश्वमें सतत जारी ही रहती हैं। ऐसी कल्पनातीत असंख्य तरंगोंमें से हरएक जीव अपनी अपनी जीवदशाके अनुसार अनुकूल तरंगे धारण करके अपने चित्त, चैतन्य, प्राण और संकल्पका पोषण करता है। यह क्रिया उसके द्वारा ज्ञानपूर्वक न होती हो तो भी जिस तरह पेड़ अपने लिये अनुकूल तत्त्व मृष्टिमें से — मिट्टी, जल, वायुमेंसे कुदरतके नियमानुसार खींचकर अपनी वृद्धि करता है या भिन्न भिन्न स्वाद तथा गुण-धर्मसे युक्त वनस्पति अंक ही जमीन और पानीमें से अनुकूल द्रव्य खींचकर अपने अपने स्वाद व गुणधर्मकी वृद्धि करती है अथवा गर्भ जिस तरह माताके शरीरमें बच्चे के लिये आवश्यक तत्त्व, सस्कार, अन्य गुण-धर्म व मानव-जातिकी चिरायत अनजानमें ग्रहण करता

है और अपने व्यक्तित्वकी वृद्धि करता है, उसी तरह मनुष्य अपनेमें प्राण, चित्त, चैतन्य, सकल्प, विचार आदिके लिये आवश्यक व अनुरूप तत्त्वोको विश्वमें चलनेवाले कल्पनातीत आन्दोलनोकी सजातीय तरंगोंसे आत्मसात् करता है। यह व्यापार अनजानमें व कुदरती तौरसे विश्वमें चलता रहता है। हम शुद्ध-चरित्र होनेका सकल्प कर ले, तो विश्वमें आन्दोलित होनेवाली उसी किस्मकी तरंगें हमारे चित्तकी ओर मुड़ेंगी, हममें अंकरस होगी और हमारे मूल सकल्पको बल पहुँचायेंगी। हमारे सकल्प, विचार, हेतु अशुद्ध और हीन होंगे, तो विश्वकी अपवित्र तरंगें हमारे चित्तको ढूँढती आयेगी और हममें घुलमिल कर हमें अधिक हीन बना देंगी। विश्वके इसी नियमके अनुसार हमारे शुद्ध-अशुद्ध विचारों और सकल्पोंकी तरंगें भी सतत बाहर फैलती रहती हैं और विश्वके शुद्ध अशुद्ध आन्दोलनों और तरंगोंमें वृद्धि करती हैं। जिस पर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध या अशुद्ध विचार और सकल्प धारण करनेवाला और कर्म करनेवाला मनुष्य स्वयं शुद्ध या अशुद्ध होता रहता है, और विश्वमें भी उसी प्रकारके आन्दोलनों और तरंगोंकी वृद्धि करता है। विश्वका यही नियम है। सृष्टिका यही धर्म है। परमेश्वरका यही कानून है। जिस दृष्टिसे देखते हों विश्वमें सदैव होनेवाले आन्दोलनोंमें से ही शुद्ध या अशुद्ध तरंगें हममें आती हैं और वहाँ अधिक स्पष्ट रूप धारण करके हमारे द्वारा बाहर निकलती हैं। जिस समय, जिस क्षण मेरे द्वारा प्रकट होनेवाले ये विचार केवल मेरे ही हैं, यह नहीं कहा जा सकता। असंख्य लोगोंके अस्पष्ट सकल्पों और विचारोंकी तरंगें विश्वके आन्दोलनोंमें से कुदरती तौर पर मुझ तक आकर शायद मेरे द्वारा अधिक स्पष्ट रूपमें बाहर निकलती होंगी। परन्तु यह कार्य मेरे हृदयमें कोअी न कोअी शुभेच्छा हो, तो ही विश्वके नियमानुसार जिस तरह हो सकता है।

सत तुकारामने कहा है

आपुलिया वळें नाही मी बोलत ।

सखा कृपावत वाचा त्याची ।

काय म्या पामरे बोलावी अुत्तरे ।

परि त्या विश्वभरे बोलविले ॥

(मैं अपनी खुदकी ताकतसे नहीं बोलता । मेरा सखा कृपालु हरि है, उसकी यह बाणी है । मेरे जैसा पामर क्या बोल सकता है ? परन्तु उस विश्वभर प्रभुने मुझसे कहलवाया है ।) जिन अनुभवपूर्ण बुद्धारोंमें विश्वका यही नियम — परमेश्वरका यही कानून — दिखायी देता है ।

विश्वके व्यापारमें हम केवल निमित्तमात्र हो, तो भी उस विश्व-शक्तिमें से हमारे चित्त-चैतन्यमें कुछ विगेष शक्तिया आयी हैं । वे

शक्तिया हैं विवेक, सकल्प, समय और निग्रह । हममें

मानवताका रहनेवाले 'अह' के कारण जिन विशेष शक्तियोंका

प्रारम्भ हमें भान होता है । जिन विशेष शक्तियोंका पोषण

विश्वके अन्ही अव्यक्त तत्त्वोंसे होता हो, तो भी हम

किसी हद तक अपनी जिच्छानुसार जिनका उपयोग कर सकते हैं —

जितनी छूट और स्वतंत्रता हमें विश्वशक्तिके किसी निश्चित नियमसे

मिली हुयी है । अगर हम उसका उपयोग करके अपना चित्त शुद्ध

रखनेका प्रयत्न करते रहे, तो हमारे हृदयमें विश्वकी शुद्ध तरंगें दाखिल

होगी और वे हमसे सत्कर्म करानेमें सहायक होगी । विश्वकी अवस्थामें

सदैव संक्रमण होते होते और उसीसे विकसित होते-होते हमें मानव

स्वरूप प्राप्त हुआ है । जिस स्वरूपकी रचनाका कोयी निश्चित क्रम

है । विशेष परम्परासे वह जिस स्थिति तक पहुँचा है । उसके पीछे विश्वका

कोयी अटल नियम है । उससे जिस प्रकार निर्माण होनेवाले मानवके

चित्त-चैतन्यमें कोयी विशेष सामर्थ्य आया है । उस सामर्थ्यका उपयोग

करनेकी उसे थोड़ी स्वतंत्रता है । वह सामर्थ्य और वह स्वतंत्रता जिस

विश्व-व्यापारका विशेष परिणाम है । विश्वके गुण-धर्मोंसे ही उस साम-

र्थ्यका पोषण होता है । मानव-चित्तमें मस्कारोंके अनुसार विचार पैदा

होनेका स्पष्ट धर्म दिखायी देता है । उनमें से किसी विचारको सकल्पका

रूप प्राप्त होने पर दृढतासे उस पर डटे रहनेकी शक्ति भी उसमें

आ गयी है । उस शक्तिके साथ ही विवेक, समय आदि अपनी दूसरी

शक्तियोंका उपयोग करके मानवताका पोषण करते रहना विश्वके नियमा-

नुसार मानवका सहज धर्म बन गया है । हम अपने चित्तको सदा सत्-

सकल्पमय रखें और सत्कर्मरत रहे, तो विश्वके असी प्रकारके शुद्ध आन्दोलनोंकी तरगोको ग्रहण करनेके लिये वह हमेशा तैयार और योग्य बना रहेगा। विश्वके नियमानुसार यह अुसका धर्म हो जायगा। अुस अवस्थामें अशुद्ध सकल्प या अशुद्ध कर्म हमारे चित्तको स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। जिस तरह सृष्टिमें से अमुक विशिष्ट सुगन्धित तत्त्व चन्दन-केशरके रूपमें अेकत्र होते हैं और अुन्हींमें से फिर सृष्टिमें वे सुगन्धके रूपमें हवामें फैलते रहते हैं, अुसी तरह हमारा चित्तशुद्धिका सकल्प हो तो हमारे अुस सकल्प और ग्रहणशीलताके कारण विश्वके आन्दोलनोंमें से केवल अच्छे सकल्पों तथा सत्कर्मोंकी तरगें हममें प्रवेश करेगी और वही पर प्रकट रूप लेंगी। और फिर अुसी प्रकारकी तरगें हममें से बाहर निकलती रहेगी। मानव-चित्तमें विशेष रूपसे रहनेवाली सकल्प-शक्तिका मनुष्य विवेकपूर्वक अुपयोग करे, तो अुसमें मानवोचित तत्त्व आते रहेगे और अुनका शुद्ध प्रकटीकरण होता रहेगा। पिचकारीमें कोअी भी पतला या प्रवाही पदार्थ खिचकर अन्दर आ जाता है। परन्तु यह तो हमारे ही विवेक पर निर्भर करता है कि कौनसा प्रवाही पदार्थ अुसके अन्दर खीचा जाय। स्वच्छ और अस्वच्छ दोनों तरहका पानी खीचा जा सकता है और दुनियामें दोनों तरहका पानी है। साधारणतः हमारी सकल्प-शक्तिमें पिचकारी जैसा ही गुण-धर्म है। अिसलिये मानवताकी दृष्टिसे हममें केवल सकल्पकी दृढताका होना ही काफी नहीं है। साथ ही साथ विश्व-शक्तिकी शुद्ध तरगोको खीचनेमें हमें अपनी सकल्प-शक्तिका अुपयोग करना चाहिये। अिस प्रकार हमें हमेशा मानवोचित गुणोंको अपनाकर अपनेमें और दुनियामें अुनकी वृद्धि करनी चाहिये। हमारा अैसा सकल्प और हेतु हो, तो विश्वके नियम और गुण-धर्म हमें सदा सहायता देते रहेगे। हम अपनी मानवता बढ़ाते रहे और अुन्नतिका प्रयत्न करते रहे, तो दुनियामें अेक तरफ प्रत्यक्ष मानवता बढ़ती रहेगी — विश्वशक्तिके सुप्त गुणों और धर्मोंका अुसके द्वारा प्रकटीकरण होता रहेगा और दूसरी तरफ हमारे शुद्ध सकल्पों और सत्कर्मोंके कारण विश्वके शुद्ध आन्दोलनोंमें वृद्धि होकर अुन्हे गति मिलती रहेगी। अुन सबका परिणाम हम सबके लिये शुभदायक होगा।

विश्वमें अशुद्ध सकल्पो और अशुद्ध कर्मोंकी तरंगों और आन्दोलनोंका बहुत जोर है। फिर भी जिनको अपनी मानवता गौरवरूप लगती हो, जिन्हें यह महसूस होता हो कि विश्वके अनन्त सर्जन-परमशक्तिके विसर्जनमें से मानव एक विशेष सामर्थ्यशील प्राणी प्रति कृतज्ञता निर्माण हुआ है, उन सबको विश्वमें मानवता बढ़ानेका सतत प्रयत्न करना चाहिये। इस विश्वमें हमारा अकेलेका अलग कर्म नहीं है। विश्वमें सबके कर्म, सबके सकल्प, सबके लिये — एक दूसरेके लिये — सुखद या दुःखद, भुक्तिकारक या अवनतिकारक होते हैं। तत्त्वतः किसीका कर्म अलग नहीं है। हम सब विश्वशक्तिसे पैदा हुये हैं। उसीसे हम सबके शरीर पाले-पोसे जाते और बढ़ते हैं। अन्तमें उसीमें ये सब मिल जायेंगे। हम सबको इसी विश्वशक्तिके चेतन, प्राण, चित्त, मन आदि सुप्त तत्त्वोंमें से ये तत्त्व मिलते हैं। हमारे द्वारा उनका स्पष्ट प्रकटीकरण होता है। हमारे तमाम गुण-धर्म इसी विश्वशक्तिके स्पष्ट स्वरूप हैं। जो विश्वमें है वही हममें प्रगट रूपसे दिखायी देता है और जो कुछ हममें है सो सब विश्वमें सुप्त दशामें है। हमारा और विश्वकी अनन्त शक्तिका अन्योन्य सम्बन्ध है। इसमें मानवकी विशेषता अतिनी ही है कि उसमें विश्वके कुछ नियम जानने लायक ज्ञानशक्ति प्रकट हो गयी है। वह अपनी अपूर्णता उस विश्वशक्तिकी आराधना, श्रद्धा, भक्ति और निष्ठासे दूर कर सकता है। इस श्रद्धा, भक्ति और निष्ठाका सूत्र हमारी सकल्प-शक्तिमें है। इस सकल्प-शक्तिकी मददसे मनुष्य अपने लिये आवश्यक तत्त्व, आवश्यक गुण-धर्म विश्वमें से अपनेमें पैदा कर सकता है, यह भी उसकी विशेषता है। जो तत्त्व हमारे लिये आवश्यक हैं उन सबका अपार सचय अनन्त शक्तिमें भरा हुआ है। उसमें से जो भी आवश्यक हो सो लेकर हमें सबके दुःखका नाश करके सबकी मानवताकी वृद्धि करनी है। विश्वका क्रम और धर्म हमारे अनुकूल है। इस धर्मकी मददसे यह सब हमारे सकल्पके अनुसार होगा। इस सबमें हम केवल निमित्तमात्र हैं। यह ज्ञान केवल मनुष्यको ही हो सकता है। इसलिये जिससे हमें इस ज्ञान, शक्ति, मति, गुण, धर्म वगैराकी प्राप्ति होती है और जिससे हम सबका निर्माण

हुआ है, अुस विश्वशक्तिके प्रति — परमशक्तिके प्रति — सदा कृतज्ञ और भक्तिपूर्ण रहना, अुस पर निष्ठा रखना हमारा मुख्य कर्तव्य है। जिस निष्ठामें कल्पनातीत सामर्थ्य है। अनंत शक्तिके साथ समरस होकर अुसके गुणोका हमारे द्वारा प्रकटीकरण करनेका सामर्थ्य किसी निष्ठामें है। जिस शक्तिमें से चित्त और चैतन्य स्पष्ट दशामें आये और सारी जलस्थल सृष्टि असंख्य छोटे-बड़े प्राणियोसे भर गयी है और अुन सबका भरण-पोषण होता है, जिस शक्तिमें से चित्त और चैतन्य अधिकाधिक विकसित होते-होते मानव पैदा हुआ और आजकी स्थितिमें आ पहुँचा है, जो सबकी तमाम शक्तियोका पोषण करनेवाली और अुनकी नियामक है, जिस शक्तिके कारण मानवके चित्त-चैतन्यका प्रभाव अधिकाधिक विशाल क्षेत्र पर पड़ता जा रहा है, वह शक्ति जड़ है या चेतन ? अुसमें ज्ञान, गुण, भाव और कर्तृत्व है या नहीं ? जिसका निर्णय करना मनुष्यकी नम्रता, कृतज्ञता, प्रेम, भक्ति और निष्ठा आदि पर अवलंबित है। मातृभक्त और पितृभक्त पुत्र माता-पितासे कितना ही अधिक ज्ञानी और पुरुषार्थी हो जाय, तो भी अुनके साथ नम्रताका बरताव करके अुनके प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहता है, और अुसीको हम आदरणीय मानते हैं। विश्वकी अनंत शक्तिके साथ हमारे सम्बन्ध माता-पिता और पुत्रके सम्बन्धसे अनंत गुने गाढ़, अंकरस, जीवनव्यापी और सनातन है। अैसी स्थितिमें अुस परमशक्ति — परमात्माके लिजे हमारे हृदयमें कृतज्ञता, नम्रता और पूज्यताके भाव रहे तो अुसमें हमारी क्या विशेषता है ?

सामूहिक कर्म और कर्मफल

पिछले दो अध्यायोंकी व्यक्त-अव्यक्त विचारसरणीसे पाठकोके ध्यानमें आया होगा कि हम और विश्व तथा हमारे द्वारा किये जानेवाले कर्म, सकल्प, विचार और विश्वका व्यापार, उत्पत्ति, स्थिति और वैयक्तिक मोक्षकी लय आदि अितना मिलाजुला और अेकत्र होता है कि अशक्यता अुसमें से अैसी कोअी चीज अलग नही की जा सकती

जिसे हम अपनी कह भके । शरीरसे लेकर चैतन्य तक

जो कुछ भी हम अपना समझते हैं, अुस सबका निर्माण विश्वशक्तिसे होता है । अुग शक्तिकी पूरी मददसे ही अुसका पोषण होता है । और जतमें अपने गुण-धर्मके अनुसार सबका अुनी शक्तिमें लय होता है । जिसे हम उत्पत्ति, स्थिति और लय कहते हैं, अुसका थोडासा विचार करने पर मालूम होगा कि उत्पत्ति किसी न किमीका लय है और लय किसी न किसीकी उत्पत्ति है । और क्षण क्षणमें होनेवाली सक्रमण-अवस्थामें स्थिति जिसे कहा जाय, यह अेक सवाल ही है । बीजके नष्ट हुअे बिना पेड नही होता । लकटीके जले बिना अग्नि प्रकट नही होती और अुसके बुझे बिना कोयला या राख नही बनती । असलमें अिस विश्वमें कुछ भी नष्ट नहों होता, अेक ही वस्तुके केवल रूपान्तर-मात्र होते हैं । विश्वमें ये रूपांतर सतत होते रहते हैं । विश्वका यही व्यवहार है । अिसीमें से — अिसी सक्रमण-अवस्थामें से — भानवका निर्माण हुआ है । अज्ञान अवस्थामें अिसी सृष्टिक्री किसी शक्तिको वह देवता मानने लगा । आगे जाकर अिमके प्रति अुसमें सद्भाव पैदा हुआ । अुसमें से अुसने भक्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान वगैराकी कल्पना करके बन्ध-मोक्ष निर्माण किये । जीव-गिव, आत्मा-परमात्मा, ब्रह्म-परब्रह्म आदि विचारोसे अुसने शान्ति प्राप्त करनेकी कोशिशें की । कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद निर्माण किये । चौरामी लाख योनियोकी कल्पना की । परन्तु विष्वशक्ति और मनुष्यके बीचके व्यक्त-अव्यक्त संबधका विचार करने पर यह तियम विश्वमें होना सभव नही लगता कि हरअेक मनुष्यके अलग अलग कर्म माने जाय और अुनके फल भोगनेके लिअे अुसे पुनर्जन्म क्रमप्राप्त हो ।

हमारे सबके और विश्वके कर्म अतने ज्यादा मिले-जुले और अेक-दूसरेके साथ गुथे हुअे हैं कि किसी भी तरह यह देख सकना सभव नहीं लगता कि अुनमें से कौनसा कर्म हमारा अकेलेका है और अुनमें से किस कर्मका कौनसा परिणाम है। कोअी भी कर्म स्वतत्र, अकेला या अलग नहीं होता, वह अनेक छोटे वडे कारणो यानी भिन्न-भिन्न कर्मों और क्रियाओका परिणाम होता है। वे कारण और कर्म भी अुनसे पहलेके अनेक कारणोके परिणाम होते हैं। अैसी स्थितिमें कोअी भी कर्म तत्त्वत किसी अकेलेका नहीं हो सकता। जिस शरीरको हम अपना मानते हैं, वह भी हमारा अकेलेका नहीं है। अुसका धारण, पोषण और रक्षण हमारे अकेलेसे नहीं हो सकता। अुसमें प्रकृति, प्राणियो और अनेक मनुष्योके कार्य, परिश्रम, ज्ञान और भावनाओका हिस्सा है। यह काम कअी कारण-सयोगोके मिलनेसे होता है। वे सारे कारण-सयोग हमारे अकेलेके हाथमें नहीं होते। अिसी न्यायसे कर्मके फलो और कर्मके परिणामोका तत्त्वत विचार करे, तो किसी भी कर्मके परिणाम सृष्टिमें अनत रूपोमें परपरासे जारी ही रहते हैं। अुन सबको हम कर्मके फल नहीं मानते। परन्तु हम कर्मका जो परिणाम चाहते हैं अथवा अुसका सुख-दुःखात्मक जो तात्कालिक परिणाम हम पर होता है, अुसीको हम अुसका फल कहते हैं। अथवा विशेष तीव्र रूपमें अनुभव होनेवाली किसी भी सुख-दुःखात्मक घटनाके आ पडने पर जब अुसके तात्कालिक कारण समझमें नहीं आते, तब हम यह मानते हैं कि वह अुससे पहलेके कर्मका या अुससे भी आगे जाकर पूर्वजन्मके कर्मोंका फल है। हमने यह न्याय ठहरा रखा है कि पुण्यका फल सुख और पापका फल दुःख है, और अुसका अमल अिस जन्ममें न हो सके तो अुसके लिअे नये जन्मकी कल्पना अुपयोगी सावित हुअी है। मामाजिक नीतिके रक्षकोको भी समाजकी सुव्यवस्था रखनेमें अिस लोकश्रद्धासे कुछ सहायता मिलती रही है, अिसलिअे अुन्होंने भी अिस कल्पना और श्रद्धाका पोषण किया है। परन्तु ससारके भिन्न-भिन्न मानव-समूहोकी पाप-पुण्यकी कल्पनाये भिन्न-भिन्न हैं। अैसी हालतमें पाप-पुण्यके फलका न्याय अुन मानव-समूहोकी अपनी-अपनी कल्पना या श्रद्धाके अनुसार होता है या अुसके पीछे मनुष्यमात्र पर लागू होनेवाला कर्म-फल-सम्बन्धी गृष्टिका

कोजी निश्चित और अटल धर्म या भीश्वरी कानून है, जिसकी खोज अभी तक नहीं हुयी। जिसी प्रकार मनुष्यको जिस जन्ममें जो सुख-दुःख भोगने पडते हैं, वे पूर्वजन्मके उसके किस कर्मके परिणाम हैं, यह भी अभी तक कोजी खोज नहीं सका है। जितने पर भी हममें यह विश्वास पीढी-दर-पीढी चला आ रहा है कि जिस जन्मके कर्म आगेके जन्ममें भोगने पडते हैं, वल्कि हमारा विश्वास है कि यह जन्म जिससे पहलेके जन्मोंके कर्मों पर चलता है। परन्तु विचार करने पर लगता है कि कर्म और उसके फल-सम्बन्धी यह दृष्टि बहुत सकुचित है। मानव-जातिकी विशालताका, मनुष्य-मनुष्यके बीचके परस्पर गुथे हुये और साथ ही सबके अके-दूसरेके साथ मिले-जुले और अलझे हुये सम्बन्धका और वास्तविक स्थितिका उसमें विचार नहीं किया गया है। हमें अपने ही कर्मका फल मिलता है, जिस कल्पना और विश्वासमें 'स्व' सम्बन्धी हमारी कल्पना अपने गरीरको छोडकर जरा भी व्यापक हुयी नहीं दीखती। मनुष्यके व्यापक मनकी, सम्बन्धकी और वास्तविक स्थितिकी दृष्टिसे वह मान्य नहीं हो सकती। असलमें कोजी भी कर्म हमारा अकेलेका नहीं और हमारा चाहा हुआ परिणाम या उसका तात्कालिक होनेवाला परिणाम ही उसका फल भी नहीं है। हम सबके कर्म, सकल्प, भावनार्ये, विचार वगैरा सबके आन्दोलन विश्वमें अव्यक्त रूपमें सतत होते रहते हैं और जिन आन्दोलनोंके परिणाम सब पर होते हैं। जिस दृष्टिसे देखने पर मालूम होगा कि हमारे कर्म सामूहिक हैं और उनके फल या परिणाम भी सामूहिक हैं तथा उनकी परम्परा विश्वमें सतत जारी रहती है। जिसलिजे हमारा अकेलेका ही कर्मक्षय हो जायगा और केवल हमें ही मोक्ष मिल जायगा, यह आशा करनेके लिजे कोजी आधार या गुजाबिश नहीं है।

जितने पर भी मनुष्यमें स्पष्ट दशामें प्रकट हुआ 'अह' जितना जवरदस्त है कि उसे अके वस्तु परसे निकालें तो वह दूसरीको दृढतासे पकड लेता है। स्थूल शरीर हमारा नहीं है, 'अह' के कारण यह अच्छी तरह समझ लेने पर स्थूल परका 'अह' अमरत्वकी सूक्ष्मसे चिपट जाता है। उसे वहासे हटा दिया जाय अचिच्छा तो वह कारण पर, वहासे महाकारण पर और

अन्तमें जिस विचार या कल्पना पर आकर उसीसे मजबूतीके साथ चिपट जाता है कि हमारी 'आत्मा' सबसे अलग है। और उसकी मुक्तिका आग्रह रखता है। और मुक्तिमें भी विशेषताकी अपेक्षा रखता है। हमारे भीतरके 'अह' का ऐसा प्रभाव है। अंक बार निर्माण हुआ 'अह', आत्म-विचारसे ही क्यों न हो, अमरत्वकी ही इच्छा रखता है। मनुष्यको अपने 'न होनेकी' कल्पना बरदाश्त नहीं होती। 'आत्मा' सचमुच अमर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है या नहीं, जिस बारेमें शका हो, तो भी जिसमें शक नहीं कि मनुष्य 'स्व' सम्बन्धी किसी भी कल्पनासे अमर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त रहनेकी इच्छा रखता है।

दुनियाका न्याय देखते हुअे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कर्मका फल कर्म करनेवालेको ही मिलता है। मेहनत अंक करता है और उसका फल सुख-स्वास्थ्यके रूपमें दूसरोको भी मिलता है।

सामुदायिक न्याय संपत्तिका सुख उसका कमानेवाला ही नहीं भोगता।

व्यक्तिका धन वच्चो या उसके वारिसोको भी मिलता है। यही नियम दुखके बारेमें भी दिखायी देता है। भौतिक सुखके मामलेमें ऐसा जान पड़ता है कि सबके अच्छे-बुरे कर्मोंका फल सभीको भुगतना पड़ता है। जिसमें देश, काल आदिकी मर्यादा जरूर रहेगी। उसमें भी न्याय अन्तमें सामूहिक ही होगा। सत्कर्मका आत्म-प्रसादरूपी फल जिसका उसे ही मिलता है, परन्तु किसी भी मनुष्यके हाथो सत्कर्म हो जिसके लिये विश्वके आन्दोलन, तरंगों, इच्छाओं, सकल्प, अनेक लोगोके तत्सम्बन्धी प्रयत्न आदि कारणभूत होते हैं। जिस दृष्टिसे सत्कर्मका आत्म-प्रसादरूपी फल भी दूसरे अनेक कारणोका फल होता है। भौतिक सुखोके विषयमें अनेकोके स्थूल कर्म और प्रयत्न हमें जितने स्पष्ट और स्थूल दिखायी देते हैं, उतने स्पष्ट और स्थूल रूपमें आत्म-प्रसादरूपी फलके विषयमें दिखायी नहीं देते। जिसमें यही अंतर है। कर्मका फल जिसका उसे ही मिलना चाहिये, यह न्यायदृष्टि अंकाकी रहनेवाले प्राणीके लिये ठीक है। परन्तु जो प्राणी समूह बनाकर रहते हैं, जिनका जीवन सामूहिक होता है, उनमें वैयक्तिक ढगका न्याय संभव नहीं। जो पशु-पक्षी और प्राणी अकेले रहते हैं, उनमें यह नियम है कि हरअंकको

अपने परिश्रमके अनुसार खाने-पीनेको मिलता है। परन्तु मानव-जीवन केवल निसर्ग पर नहीं चलता। उसमें मानवीय शक्ति, बुद्धि, भाव आदि सबका समावेश है। हमारे हरएक प्रयत्नके साथ हममें पहलेकी अनेक पीढ़ियोंके ज्ञान और पुरुषार्थका सम्बन्ध है। हमारे शरीरमें अपने कभी पूर्वजोंका त्वन है। हमारे कर्मके साथ बहुतसे व्यक्तियों, प्राणियोंके ज्ञान और परिश्रमका सम्बन्ध है। भावना, प्रेम, मैत्री आदिके कारण सबके साथ हमारे सामाजिक सम्बन्ध हैं। मनुष्यके बिना कुटुम्ब नहीं। कुटुम्बके बिना गांव नहीं। गांवके बिना प्रान्त नहीं। इस तरह अकेले अकेले बढ़कर और अलग-अलग प्रकारके सम्बन्धोंसे हम सब अकेले-दूसरेके साथ अलग-अलग बंधे हुए हैं। मनुष्य समाजसे अलग नहीं है। इसलिये उसका अपना अलग कोअी महत्त्वपूर्ण कर्म नहीं है। वह विश्वसे पैदा हुआ है और उसीमें मिला हुआ है। 'अह' के कारण किसी समय अपनेमें पैदा हुआ भिन्नताकी भावनाको वह कभी तरहसे बढ़ाता और दृढ़ करता रहा है। जिस 'अह' की बुद्धि करके वह अपनी ओर देखेगा, विश्वका सारा व्यापार जानेगा, तो सामूहिक भावना पर आ जायगा और व्यक्तिगत 'आत्मत्व' और मोक्ष आदिकी कल्पनाओंके बधनसे छूटकर अपनी सच्ची स्थिति पर पहुच जायगा।

कर्मके फल या परिणामके लिये कतकि अगले जन्म तक प्रतीक्षा करनेका मचमुच कोअी कारण नहीं; क्योंकि कर्मके सकल्पके साथ ही कतकि चित्त पर उसके परिणाम शुरू हो जाते हैं।

कर्मकी परिणाम- तभीसे उसकी तरगे भी विश्वमें फैलने लगती है।

परम्परा कर्म हो जानेके बाद उसके भले-बुरे परिणाम भी कतकि और जहा जहा वे पहुचते हैं वहाके सब लोगोको प्रत्यक्ष भोगने पडते हैं। उन परिणामोंसे पैदा होनेवाले कभी तरहके परिणामोंकी परम्परा दुनियामें जारी रहती है। विश्वका व्यापार इसी तरह अखंड रूपमें चलता रहता है। कर्मके सकल्प और भाव विश्वकी उसी प्रकारकी तरंगों और आन्दोलनोंमें तुरन्त मिलकर उन तत्त्वोंमें वृद्धि करते हैं। प्रत्येक मनुष्य या दूसरा कोअी प्राणी अपने-अपने सकल्पके अनुसार या चित्तके धर्मके अनुसार उन आन्दोलनोंके तत्त्वोंको आत्मसात् करके उन्हें

अुसी प्रकारके सकल्प या कर्म द्वारा पुन प्रकट करता है। अुसमें से भी नबी तरगे अुठती है और फिर विश्वमें फैलने लगती है। स्थूल कर्म और अुनके भौतिक परिणाम विश्वमें व्यक्त रूपमें होते हैं और कर्मोंके सकल्प तथा भावके तरग विश्वके व्यक्त-अव्यक्तको मदद देते हैं। अिस प्रकार क्रिया-प्रतिक्रियाके न्यायसे कर्म, सकल्प और भावका चक्र व्यक्त-अव्यक्तके आधार पर विश्वमें सतत जारी ही रहता है। व्यक्तिके मरनेसे यह चक्र बन्द नहीं हो जाता। वह विरासतके आधार पर आगे जारी रहता है। विरासतका अर्थ यहा केवल वंश-परम्परा या रक्तका सम्बन्ध न मानकर कर्म और सकल्पकी सजातीयता समझना चाहिये। मनुष्यकी मृत्युके समय अुसके चित्तमें जो सकल्प तीव्र रूपमें वसे होंगे, जो अिच्छायें, भावनायें और हेतु अुत्कट रूपमें रहे होंगे, अुनकी तरगे और आन्दोलनो-का मृत्युके बाद विश्वमें अधिक तीव्रतासे फैलना या जारी रहना सभव है। शरीरका कण-कण जैसे पच-महाभूतमें मिल जाता है, अुसी तरह सारे जीवनमें अुसने जो सत्त्व या तत्त्व प्राप्त किया होगा, वह विश्वमें रहनेवाले सजातीय सत्त्व या तत्त्वमें मिल जाता है।

हमारे भले-बुरे कर्मोंका फल अिस जन्ममें नहीं तो दूसरे जन्ममें भी सुख-दुःखके रूपमें हमीको भुगतना पडता है, लोगोकी अैसी श्रद्धा है। अिस कारण समाजमें कुछ समय तक नीतिके विचार-सशोधनकी सस्कार टिके और बढे भी। अिस श्रद्धाके मूलमें लोगोकी जरूरत यह समझ थी कि अीश्वरके घर या कुदरतमें न्याय है। कुछ समय तक समाज पर अिसका अच्छा असर भी हुआ। परन्तु बादमें यह हालत नहीं रही। अब अिस मान्यतामें सशोधनका समय आ गया है। अब प्रश्न खडा हुआ है कि हमारे कर्मोंका फल खुद हमीको भोगना पडता है या नहीं? कभी लोगोका यह खयाल भी होने लगा है कि पुनर्जन्म, कर्मवाद वगैरा तमाम मान्यतायें गलत हैं। अिसका बहुजन-समाज पर जल्दी ही बुरा असर होना सभव है। अैसे समय अीश्वर, भक्ति, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि परसे लोगोकी श्रद्धा मिटे, अिसके पहले ही विचारवान और जनहित-चिन्तक व्यक्तियोंको चाहिये कि वे समाजके सामने सही विचार रखकर अुनमें नीति और मददाचारकी

भावनायें जाग्रत करे और अन्हें दृढ़ करे। अन्यथा पूर्वश्रद्धासे छूटे हुये लोक-समाजके नास्तिकतामें फस जाने और स्वैराचारी होनेका बड़ा भय है। जिस अवस्थामें यदि कुछ लोग यह महसूस करे कि ऐसा होनेके वजाय धर्मकी गलत और भ्रामक मान्यतायें होना भी अच्छा है तो आश्चर्य नहीं।

हमारे कर्मका फल खुद हमें तो भोगना ही पडता है, साथ ही साथ दूसरोको भी भोगना पडता है। जिस नियम पर अब हमें विश्वास रखना चाहिये। मानव-जगतका न्याय सामूहिक पद्धति कर्म और अुसके पर चलता है। जिसलिअे हमारे कर्मोंका फल हमें न फलकी विशाल मिलकर समूहको भी मिलेगा और समूहके कर्मोंका कल्पना फल समूहके साथ हमें भी मिलेगा। अपने कर्मोंका फल हमें जिस जन्ममें या दूसरे जन्ममें भोगना पडता है, जिस मान्यतामें अपनेपनकी कल्पना जिस जन्म और दूसरे जन्मके 'अपने' तक ही अर्थात् अपने जीव तक ही सीमित रहती है। जिसमें सकुचितता और अवलोकन-शक्तिकी अपूर्णता मालूम होती है। जिसलिअे यह सकुचित कल्पना छोडकर हमें अपनेपनकी विशाल कल्पना धारण करनी चाहिये। इसीमें मानवताका विकास है, इसीमें न्यायकी विशाल भावना है। हमारा आत्मभाव जैसे-जैसे व्यापक होता जायगा, वैसे-वैसे यह न्याय हमें अुचित दिखायी देने लगेगा। मानव-जीवन, मानव-सम्बन्ध, मानव-सकल्प और विश्वके व्यक्त-अव्यक्त व्यापार—सबकी दृष्टिसे यह मान्यता और यह न्याय अधिक अुदात्त, सत्य और श्रद्धेय है। जिस न्याय-निष्ठासे रहेंगे, तो हममें आपसी प्रेम, विश्वास और अेकता बढेगी, समभाव पैदा होगा और कुल मिलाकर हम सब मानवताकी दिशामें प्रगति करेंगे। इसके लिअे हमें अपने कर्मों और सकल्पोका विचार करके अुनमें रहनेवाली अशुद्धता दूर करनी चाहिये। हमें शुभ कर्म करने चाहिये और शुभ सकल्प धारण करने चाहिये। सबकी शुद्धि और अुन्नतिके लिअे हमें सत्कर्मरत और सद्गुणी बनना चाहिये। प्रेमी और कल्याण-चेच्छुक माता-पिता अपनी सतान पर अच्छे सस्कार डालने और अुसकी अुन्नतिके लिअे खुद सयमी, सद्गुणी और सदाचारी रहते हैं। इसी

प्रकार सारी मानव-जाति पर हमारा प्रेम हो, सबके प्रति हमारे मनमें सहानुभूति हो, तो समस्त मानव-जातिके लिये धर्म्य मार्गसे कष्ट सहन करनेमें हमें धन्यताका अनुभव होगा। केवल अपने विषयकी सकुचित भावनासे कष्ट सहन करनेके वजाय मानवता और अेकताकी विशाल भावनासे कष्ट सहन करनेमें जीवनकी सच्ची सार्थकता है।

१५

ध्येय-निर्णय

जीवनका ध्येय क्या हो, यह मानव-जीवनका सबसे बड़ा प्रश्न है। मनुष्यके आचरण और उसके जीवनकी छोटी-बड़ी बातोंका रुख तथा उसके पुरुषार्थ और उसके सामाजिक सम्बन्ध — इन सबका आधार उसके जीवनके ध्येय पर होता है। इसलिये ध्येय निश्चित करनेमें भूल या दोष न रहना चाहिये।

ज्यो-ज्यो समय बीतता है, दुनियाके बारेमें हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, त्यो-त्यो अनेक विषयोंकी हमारी कल्पनाओं और विचारोंमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार जीवनके ध्येयके बारेमें भी अचित् परिवर्तनकी जरूरत है। ये परिवर्तन ठीक समय पर न हो, तो उसके दुःख परिणाम व्यक्ति और समाज दोनोंको भोगने पड़ते हैं। इसलिये जीवनका ध्येय तय करते समय मनुष्यको देश, काल, परिस्थिति, अपनी जरूरतें, अपनी भावनार्यें, अपना मन और अन्तमें अपना और मानव-जातिका कल्याण — इन सब बातोंका जितना व्यापक, दीर्घ और सूक्ष्म विचार किया जा सके उतना करना चाहिये।

सुखसे प्रीति और दुःखसे अप्रीतिकी भावना मानव-जातिमें शुरूसे आज तक ज्योकी त्यो चली आ रही है। मनुष्यके लिये सुखकी अिच्छा

बिल्कुल स्वाभाविक है। इस अिच्छाको पूरी करनेके

सुख-दुःखसे लिये वह अनेक सकटोंका सामना करता है। अत्यन्त छूटनेकी कल्पना दुःखमय स्थितिमें भी मनुष्य किसी न किसी आशा

पर ही जीता है। वर्तमान या भविष्यके किसी भी सुखके साथ चित्तका सम्बन्ध जुड़ा हुआ न हो, तो मानव-जीवनका चलना संभव नहीं है। भविष्यके सुखके साथ चित्तका जो सम्बन्ध होता है वही आशा है। मानव-मनका कहीं न कहीं और कभी न कभी सुखके साथ सम्बन्ध होना ही चाहिये। मनका यह धर्म है। जिसी धर्ममें से स्वर्गकी, सुखमय परलोककी और पुनर्जन्मकी कल्पना निर्माण हुयी है। अन्याय, दुष्टता और दुराचरण करनेवालेको कभी न कभी जरूर सजा मिलनी चाहिये। जिस न्यायवृत्तिमें से नरककी कल्पना निकली है। जैसे दुःखनाश, सुखप्राप्ति आदि बातें हमारे भिच्छानुसार जिस जन्ममें नहीं होती, उसी प्रकार सब जगह यह नहीं दिखायी देता कि सत्कर्मके अच्छे और दुष्कर्मके बुरे फल जगतमें मिलते रहते हैं। जिसलिये अिन सब बातोंके बारेमें मनुष्यने स्वर्ग, पुण्यलोक, नरक और पुनर्जन्म वगैरा कल्पनाओंके द्वारा अपने मनसे व्यवस्था और न्याय निश्चित कर दिये हैं। यह व्यवस्था करनेके बाद भी मनुष्यके ध्यानमें आया कि जीवमात्रके साथ सुख-दुःख लगे ही हुये हैं। कितनी ही उत्तम परिस्थितिमें जन्म हुआ हो, तो भी सपूर्ण दुःखनाश और सब प्रकारसे सुखप्राप्तिकी स्थिति मनुष्यको प्राप्त नहीं हो सकती। तब मनुष्यके विचारी मनने यह बात स्वीकार की कि दुःख नहीं चाहिये तो सुख भी छोड़ना होगा, एक न चाहिये तो दूसरी प्रिय वस्तुका भी त्याग करना होगा, जन्मके साथ ही सुख और दुःख दोनों मनुष्यके पीछे लगे हुये हैं, जिसलिये दुःखसे छूटनेके लिये सुख छोड़नेको तैयार हुये सिवा दूसरा कोई चारा नहीं, अतः दोनोंको टालना हो तो जन्मको टाले सिवा दूसरा मार्ग नहीं, जिसके लिये जन्म से वचना यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहिये। जिस तरह मोक्ष ही जीवनका ध्येय बन गया। मनुष्यका यही ध्येय है और वह योग्य है, यह सिद्ध करनेके प्रयत्नमें अलग-अलग शास्त्र निर्माण हुये, प्रवृत्ति-निवृत्तिके बाद पैदा हुये, कर्मवाद भी निर्माण हुआ और तत्त्वज्ञानका भी आरम्भ हुआ। -अस ध्येयको प्राप्त करनेके साधनोंके विचारसे कर्मक्षय, सन्यास आदि बातें, एकके बाद एक निर्माण हुयी और जिस तरह वह ध्येय सशास्त्र बना। जिसी परसे तथा सन्यासी, त्यागी और ज्ञानी लोगोंके

सद्व्यवहार तथा सयमशील और शान्त जीवनके कारण मोक्ष और उसके साधनोके बारेमें साधारण जनतामें श्रद्धा फैली और परम्परासे दृढ़ हुअी ।

अिसमें शक नही कि जिस समय समाजके सदाचारी व्यक्तियोने मोक्षकी कल्पना या ध्येय स्वीकार किया, अुस समय व्यक्ति और समाजका अुससे कुछ न कुछ कल्याण हुआ होगा । परन्तु अिस गृहस्थाश्रम और विषयमें यह अनुमान होता है कि अिस कल्पनाके कर्ममार्गकी कारण जवसे गृहस्थाश्रम और अुसके कर्तव्योंके प्रति अुपेक्षा अनादर पैदा होने लगा और कर्ममार्गके बारेमें समाजमें शिथिलता आअी, तबसे हमारी अवनति शुरु हुआी होगी ।

मोक्षकी कल्पना बहुजन-समाजके मनमें दृढ़ हो जानेके बाद और व्यक्ति तथा समाज पर अुसके अनिष्ट परिणाम शुरु होनेके बाद ध्येयके सन्नधमें विचारवान लोगोको अधिक विचार करना चाहिये था । लेकिन अैसा नही हुआ । गृहस्थाश्रमके बारेमें अुत्पन्न अनादर जैसेका तैसा कायम रहा । अिस अनिष्टसे बचानेके लिअे किसी महापुरुषने समाज पर निष्काम कर्म-योगका सिद्धान्त और विचारधारा जमानेकी कोशिश की । परन्तु अिमका भी अन्तिम ध्येय मोक्ष ही रहा । अत गृहस्थाश्रम और कर्ममार्ग-सम्बन्धी अुदासीनता कम न हुआी और अुसका गया हुआ महत्त्व फिर नही लौटा । आज हमारा रहन-सहन और वर्तव आदि सन्यास-परायण नही है । फिर भी गृहस्थाश्रमके बारेमें हमारे मनमें सच्चा आदर और सद्भाव नही है । गृहस्थाश्रममें रहते हुआे भी हम सबका यह दृढ़ सयाल बना हुआ है कि गृहस्थाश्रम दोषमय और पापमय है और अैसा ही रहेगा । गृहस्थाश्रमके सुखकी आसक्ति हमसे छूटी नही है । अुमके बारेमें हमारा कोअी भी रस कम नही हुआ है । अपनी आसक्तिसे हम अपनेमें और समाजमें कितने ही दोष और दुःख बढाते रहते हैं । फिर भी हमारी अिस-यमशके कारण कि ससार दोषरूप और दुःखरूप ही रहेगा, अुसके बारेमें कोअी दुःख न माननेकी वृत्ति हममें दृढ़ हो गअी है । गृहस्थ-जीवन अैना ही रहनेवाला है, अैना हम मानने आये हैं । अिमन्त्रिअे हमें अुमके बारेमें विचार करनेकी बात कनी नही सूझती । अितनी भारी जठना हममें आ गअी है । गृहस्थ-जीवनमें पवित्रता, प्रामाणिकता, सत्य, अुदारता, गयम

और निःस्पृहतासे रहनेकी कल्पना ही समाजसे लगभग नष्ट हो गयी है। व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन ही ससारका ध्येय बन गया है। किसी दुःख, आघात या अपयशके परिणामस्वरूप ससारके विषयमें वैराग्य या विरक्ति आये या उससे मन अलूब जाय तो सन्यास लेकर मोक्षके पीछे लग जाना चाहिये, ऐसी समझ और मनोवृत्ति आम तौर पर जन-समाजमें है। यही कारण है कि हम नैतिक और भौतिक दृष्टिसे बहुत हीन दशाको पहुँच गये हैं। भक्तिमार्गी सन्तोंने समाजमें भक्तिका प्रचार करके लोक-मानसको शुद्ध करनेका प्रयत्न किया। परन्तु उनका ध्येय भी मोक्षकी तरह भीश्वरके साथ तद्रूप होनेका, निवृत्ति-परायण ही था। जिसलिसे गृहस्थाश्रमका गया हुआ महत्त्व, पावित्र्य और पुरुषार्थ वापस नहीं आ सका।

मोक्ष जैसे वैयक्तिक ध्येयके कारण सामूहिक लाभ और कल्याणके लिसे जिन सामूहिक विचारों, वृत्तियों और सद्गुणोंकी जरूरत है, वे हममें अभी तक नहीं आये हैं। हरअेक मनुष्य अपने-

सामाजिक अपने कर्मके अनुसार सुख-दुःख भोगता है, हम किसीको वृत्तियोंका अभाव सुखी या दुःखी नहीं कर सकते; वैसे हम करते हैं, जिस मान्यतामें भ्रांति है। जिस प्रकारकी शिक्षा

हमें कितने ही समयसे मिलती रही है। यह शिक्षा व्यक्तिगत श्रेयकी दृष्टिसे कितनी ही श्रेष्ठ मानकर दी गयी हो, तो भी वह हमें अत्यन्त स्वार्थी बनानेका कारण सिद्ध हुयी है। ऐसा लगता है कि वर्तमान अनर्थोंके बहुतसे बीज इसी शिक्षामें हैं। धन, विद्वत्ता, वैभव या अन्य किसी भी विशेष प्राप्तिसे खुद सुखी होना और किसी तरह मोक्ष प्राप्त करके अपना कल्याण साधना—जिस सबमें किसी भी तरह सामूहिक कल्याणका प्रश्न, विचार या अदृश्य दिखायी नहीं देता। जिससे मालूम होता है कि व्यक्तिगत लाभकी जिस शिक्षाके कारण ही हममें सामाजिक या सामूहिक वृत्तिका अभाव है। हमारे आचार-विचारमें व्यापकता नहीं है और सभी जगह सकुचितता दिखायी देती है। जिसके अन्य कभी कारण हो तो भी यह शिक्षा भी जिसका अेक महत्त्वपूर्ण कारण है।

जिसका हमारी आजकी व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्थिति पर अनिष्ट परिणाम नजर आता है, या यो कहे कि जिन

सबका परिणाम ही हमारी आजकी स्थिति है। यह अत्यन्त दुःखकी बात है कि हमारी ध्येय-सम्बन्धी कल्पनामें समयानुसार जो परिवर्तन होना चाहिये था वह नहीं हुआ। मोक्षका ध्येय जिस समय माना गया, उस समय विचारशील मनको वही योग्य लगा होगा। उस समयकी वैयक्तिक और सामाजिक स्थिति, धार्मिक और आध्यात्मिक कल्पना आदि सबमें उसी प्रकारके ध्येयकी कल्पना सूझना स्वाभाविक रहा होगा। परन्तु कालांतरमें अिन सब बातोंमें परिवर्तन होने पर भी अगर हम उसी कल्पना और उसी ध्येयको पकड़े रखें और उसके दुष्परिणाम भोगते रहे, तो यही कहना होगा कि आजकी स्थितिसे हमारा बुद्धार होनेकी कोभी आशा नहीं।

अगर हमें वास्तवमें ऐसा लगता हो कि यह स्थिति अवनत और शोचनीय है, तो उसे बदलनेका हमें निश्चयपूर्वक प्रयत्न करना चाहिये।

अिसके लिये हमें कोभी अुदात्त और योग्य ध्येय स्वीकार सामूहिक हित ही करना होगा, अिसके बिना चारा नहीं। हम मनुष्य अेकमात्र ध्येय हैं और मनुष्यकी तरह हमें जीना है, तो यह बात

पहले हमारे हृदयमें पूरी तरह जम जानी चाहिये कि मानवीय सद्गुणोंसे युक्त हुअे बिना हम ऐसा कभी नहीं कर सकेगे। मनुष्य अकेला रहनेवाला प्राणी नहीं, वह समूहमें और अेक-दूसरेके साहचर्यमें रहनेवाला प्राणी है। अिसलिये व्यक्तिगत कल्याण या हितकी कल्पनाको हमें दोषास्पद समझना चाहिये। हमें निश्चयपूर्वक समझ लेना चाहिये कि अकेलेका हित वास्तवमें हित नहीं है, बल्कि वह अेक व्यक्तिकी स्वार्थपूर्ण क्षुद्र या महान अभिलाषा ही है। अुससे आज नहीं तो कल सामूहिक दृष्टिसे हानि हुअे बिना नहीं रहेगी। प्राप्त धन, विद्या और सत्ताका अुपयोग सबके हितमें किया जाय, तभी अुसका सदुपयोग या धर्म्य अुपयोग हुआ, ऐसा समझना चाहिये। सब तरफसे और सब दृष्टियोंसे सामाजिक बने बिना हममे मानवता नहीं आयेगी। जिससे मानवमात्रका कल्याण होता हो वही हमारा धर्म है। मानवमात्रमें हम आ ही जाते हैं। हममें यह श्रद्धा होनी चाहिये कि हमारा धर्म हमारा अहित न करेगा, बल्कि सबके साथ हमारा भी हित ही करेगा। मानव-सद्गुणों पर ही मनुष्यका — हम सबका —

जीवन चल रहा है। जहा-जहा हमें सद्गुणोंकी कमी दिखायी दे, वही दुःखका प्रसंग आता है, फिर वह सद्गुणोंकी कमी हमारी अपनी हो या दूसरीकी। अतः कमीसे हम या दूसरे अवश्य दुःखी होंगे। जिसलिये सुखी होना चाहते हैं तो हम सबको अवश्य सद्गुणी बनना चाहिये। यह बात हमें दृढतासे माननी चाहिये और अतः दिशामें हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये। हम समाजकी एक भिकायी हैं और हम सबसे मिलकर ही समाज बना है। सबके भले बुरे व्यवहारों, अच्छाओं और भावनाओंका परिणाम हम सब पर होता ही रहता है। ससारका यह नियम नहीं है कि हर व्यक्तिके हर कर्मका अच्छा-बुरा परिणाम केवल उसे ही अलग-अलग भोगना होता है। हम अर्थके सामाजिक सम्बन्ध और न्यायसे जिस तरह बंधे हैं कि हम सबके कर्मोंका फल हम सबको भुगतना पड़ता है। अस्वच्छता, अव्यवस्थितता दोष हैं और अतः उनके परिणाम बीमारीके रूपमें या दूसरी तरह मनुष्योंको भुगतने पड़ते हैं। मनुष्य समाज बनाकर अलग रहता है। ऐसी हालतमें हम अकेले स्वच्छ रहे या हम अपने ही घरको साफ रखें, तो हम बीमारियोंसे बच नहीं सकेंगे। हम, हमारा घर, अन्य लोग और हमारा गांव—सब साफ न हो, तो जिससे पैदा होनेवाले रोगरूपी अनर्थसे हम बच नहीं सकेंगे। गांवमें महामारी फैल जाने पर उसके दुष्परिणाम सभीको भोगने पड़ते हैं। जैसा यह प्रकृतिका नियम है, वैसा ही नियम मनुष्यके दूसरे व्यवहारमें भी है। मनुष्यको विचार करके एक-दूसरेके साथके मानव-सम्बन्धों, कर्मों और अतः उनके परिणामोंके नियम खोजने चाहिये, कार्य-कारणभावकी जांच करनी चाहिये। ऐसा करने पर उसे विश्वास हो जायगा कि हम सब एक-दूसरेके कर्मसे बंधे हैं। आज भी समाजमें जो बड़े-बड़े झगड़े होते हैं, अतः पैदा करनेवाले कौन हैं? अतः अतिशय दुःखद परिणाम किसे भोगने पड़ते हैं? युद्ध कौन निर्माण करते हैं और अतः प्राणों तकका सर्वनाश किसका होता है? विचार करने पर मालूम होता है कि कर्मका परिणाम केवल करनेवालेको ही नहीं भुगतना पड़ता, परन्तु अनेक कर्मोंका दूसरेको, अनेकोंको अथवा सबके कर्मोंका सबको भुगतना पड़ता है। दुनियामें यही व्यवस्था या न्याय जारी है। परन्तु चूंकि जीवनका व्यक्ति-

गत ध्येय अेक बार हमने श्रद्धापूर्वक मान लिया है, जिसलिये उसे छोड़कर हम नयी दृष्टिसे विचार करनेको तैयार नहीं होते। दुनियामें जो न्याय प्रत्यक्ष चल रहा है उस पर ध्यान न देकर पूर्वजन्म-पुनर्जन्मकी कल्पनासे कर्मवादका आश्रय लेकर हम अपनी पूर्वश्रद्धाको कायम रखनेका प्रयत्न करते आये हैं। व्यक्तिगत ध्येयकी कल्पनासे आज तक हमारा जो अहित हुआ है और उस कल्पनाके कारण बने हुअे हमारे अेकागी स्वभावके फलस्वरूप आज भी हमारा और हमारे समाजका जो अहित हो रहा है, उसे ध्यानमें रखकर हमें समाज, राष्ट्र, मानव-जाति वगैरा सबके हितकी दृष्टिसे अपने ध्येयका विचार करनेकी जरूरत है। -

प्रचलित धर्मोंकी योग्यता जिस बात परसे निश्चित करनी चाहिये कि उनमें सद्गुणोंको कितना महत्त्व दिया गया है। सद्गुणोंके बिना धर्म नहीं है। सद्गुणोंके बिना मानवता नहीं है। सद्गुण-संपन्नतामें धर्मकी योग्यताका आधार परमेश्वरकी शरणमें जानेकी आत्मत्वका बतायी गयी पद्धति नहीं है, ईश्वरकी आराधना विकास करनेका कर्मकांड नहीं है, पाप-पुण्यकी सूक्ष्म समीक्षा नहीं है, मरणोत्तर गति-सम्बन्धी कल्पना नहीं है और न उसकी लोकसंख्या है। धर्मकी योग्यता तो जिस बात पर निर्भर है कि उसमें सद्गुणोंका, समयका और मानवताका कितना महत्त्व है। मनुष्यको जीवनभर प्रयत्न और कष्ट सहन करके अपना 'आत्मत्व' विकसित करना है, और यही मनुष्य-जन्मकी परम सिद्धि है। धारण किये हुअे शरीरमें ही संपूर्ण 'आत्मत्व' है, यह मानकर उसकी हर तरहसे रक्षा करना प्राणिमात्रका स्वभाव होता है। परन्तु सब जगह आत्मभाव और समभाव देखना, अनुभव करना और उसके अनुसार आचरण करना सिर्फ मनुष्यको ही कभी न कभी सिद्ध हो सकता है। जिस आचरणसे यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अुगीको मानव-धर्म कहा जा सकता है। मानव-धर्मका आधार समताके आचरण पर है। जिस मात्रामें यह समता हमारे आचरणमें आयेगी, अुतनी ही मात्रामें हममें मानवता प्रकट होगी और अुतनी ही मात्रामें हमारा 'आत्मभाव' व्यापक बनेगा। हमारी धर्मबुद्धिके परिणामस्वरूप हमारा

‘आत्मत्व’ कमसे कम मानव-जाति और हमारे संपर्कमें आनेवाले प्राणियों तक तो व्यापक होना ही चाहिये। जिस आत्मत्वको विशाल करने तथा समभावका विकास करनेके लिये हमें सद्गुणोंका अनुशीलन करना चाहिये। सद्गुणोंके बिना समभाव न तो आयेगा और न टिकेगा। दया, मैत्री, वधुता, वात्सल्य, सत्य, प्रामाणिकता, अुदारता, क्षमा, परोपकार आदि सद्गुणोंसे समभाव पैदा होता है और बढ़ता है। सद्गुण सद्गुणोंके सहारे ही बढ़ सकते हैं या टिक सकते हैं। जिसलिये मनुष्यको अनेक गुणोंका आसरा लेना पड़ता है। सब गुणोंकी अपासनाके बिना मानवता आ नहीं सकती। दया, मैत्री आदि गुण सयम, त्याग, वैराग्य, निर्भयता और निस्पृहता आदि सद्गुणोंके बिना रह नहीं सकेगे। प्रेमभावके बिना सद्गुणोंमें माधुर्य नहीं आयेगा। जिसलिये तमाम सद्गुणोंको हृदयमें आश्रय देकर हमें उनका विकास करना चाहिये।

मानवताका प्रारम्भ विवेक और चित्तशुद्धिके प्रयत्नसे और अन्तः सद्गुणोंकी परिसीमामें होता है। चित्तशुद्धिके लिये सयमकी जरूरत है और सद्गुणोंकी परिसीमाके लिये पुरुषार्थकी आवश्यकता है। मानव-सद्गुणोंमें किस गुणकी कव, कहा और कितनी जरूरत है, जिसका निर्णय करनेवाले विवेककी आवश्यकता जीवनमें शुरूसे लेकर आखिर तक रहती ही है।

विवेक, सयम, चित्तशुद्धि और पुरुषार्थ जिन मुख्य साधनों द्वारा हमारा और समाजका कल्याण साधकर मानवताकी परम सिद्धि प्राप्त करना ही मानव-जीवनका व्येय है।

मानवताकी सिद्धिकी दिशा*

पहले आत्म-सन्तोषके विषयमें लिखता हूँ। जिससे स्पष्ट होगा कि केवल निवृत्ति-परायणतासे मिलनेवाले आत्म-सन्तोष और सद्भावनापूर्ण तथा अचित्त कर्माचरणसे प्राप्त होनेवाले सन्तोषमें कितना अन्तर है।

अगर मानव-जीवनका ध्येय यही मान लिया जाय कि मनुष्य अपने भीतरी शत्रुओंको जीतकर और वासनाका क्षय करके आत्म-सन्तोष साध ले और मोक्ष प्राप्त कर ले, तो उस (ध्येय) के निवृत्तिके लिये निवृत्ति-परायण विचारसरणी, कर्मत्याग और आत्म-सन्तोषकी निरुपाधिक रहन-सहन अचित्त है। 'सुख-दुःख कर्माधीन स्थिरताके बारेमें है — कर्मका फल जिसका उसको ही भोगना पड़ता शका है — उसमें कोई कम-ज्यादा नहीं कर सकता।'।

जिस दृढ़ श्रद्धासे मनुष्य अपने और दूसरोंके सुख-दुःखके प्रति अदासीन रहनेकी कोशिश करता रहे, या अधिकसे अधिक विशेष अपाधिमें न पड़कर सहज ही दूसरेके लिये कुछ किया जा सकता हो तो करनेकी वृत्ति रख सके, और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वगैरा सबधी भय और दुःखको "मैं ही शुद्ध, बुद्ध, नित्य, निर्विकल्प हूँ" ऐसी आत्म-विषयक धारणासे शान्त करनेमें सफल हो जाय, तो ऐसा लगता है कि उसे आत्म-सन्तोष मिल सकेगा।

फिर भी भीतरी शत्रुओंके दमन, वासनाक्षय, कर्म और सुख-दुःख सम्बन्धी विशेष प्रकारकी श्रद्धा और आत्मा-सम्बन्धी धारणा आदिसे या जैसे ही किसी अभ्यास या धारणासे प्राप्त आत्म-सन्तोष हमेशा कायम रहेगा या नहीं, जिसमें मुझे शका है। जिस मनुष्यमें शुरूसे ही भावना-शीलता, क्रियाशक्ति और पुरुषार्थ वगैराकी कमी हो, उसे जिस प्रकारके अभ्यास और धारणासे आत्म-सन्तोष जल्दी मिल तो सकता है, परन्तु जिसमें शक है कि वह सन्तोष हमेशा कायम रहेगा ही। क्योंकि यह बात सत्य मान ले कि दीर्घ प्रयत्नसे मनुष्य अपने पड़रिपुओंको जीतनेमें पूरी सफलता हासिल कर सकता है, तो भी उसके लिये यह सिद्ध कर सकना

* एक साधकको पत्र द्वारा दिया हुआ उत्तर (१९४२)।

संभव नहीं मालूम होता कि किसी भी मौके पर और किसी भी परिस्थितिमें चित्तमें शुभ वृत्तियोंको अठने ही न दे अथवा उनका जोर न बढ़ने दे। मनुष्य अपने चित्तमें अठनेवाले विकारोंको शम, दम वगैरासे शान्त करनेमें नफलता प्राप्त कर ले, तो भी दुनिया पर रोज-रोज आ पड़नेवाली अनेक आपत्तियों — बाढ़, भूकम्प, अग्नि-प्रलय, महायुद्ध, अकाल, व्याधि, दारिद्र्य जैसी मानव-जाति पर टूट पड़नेवाली आपत्तियों और विपत्तियों — और किसी तरह हमारे आसपास और हमारे सामने होनेवाली अन्याय, क्रूरता, दुष्टता, जुल्म आदिकी घटनाओंको देखते हुअे भी, चारों तरफ दयाजनक स्थिति दीखने पर भी मनुष्यके चित्तमें कोई शुभ और सात्त्विक भावना उत्पन्न न हो, अैसी चित्तकी अवस्था वह साध सके यह संभव नहीं लगता। और चित्तकी अैसी अवस्था हुअे बिना यह असम्भव लगता है कि अमला आत्म-सन्तोष कायम रहे। अेक तरफ वह अैसी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरी तरफ क्रियाशीलता और पुरुषार्थका अभाव होनेकी हालतमें उसे चित्तमें अठनेवाली सद्भावनाओंके कारण पैदा होनेवाले असन्तोष और व्याकुलताको कर्म-सिद्धान्त (सुख-दुख अपने अपने कर्मोंके अधीन है) की विचारसरणीका आश्रय लेकर शान्त करनेका प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिये आपत्तिके हर मौके पर — दया, न्याय, अन्यायका प्रतिकार आदि शुभ सात्त्विक भावनायें चित्तमें अठनेके प्रत्येक अवसर पर — चित्तकी सन्तोष-स्थिति कायम रखनेके लिये कर्तृत्वके अभावमें किसी भी विचारसरणीमें चित्तको जड बनानेके प्रयत्नके बिना अुनके पाम और कोई अुपाय नहीं रहता।

अिस प्रकार मनुष्य अपने मनको जड बनानेकी कितनी ही कोशिश करे, तो भी यह संभव नहीं दीखता कि वह सदाके लिये जड बन जायगा। क्योंकि मनुष्य-प्राणी अिस तरहकी जडता और अज्ञानका त्याग करते-करते आजकी मानवता तक — चेतनता तक — आ पहुँचा है। जिन व्यक्ति-योंमें यह मानवता और चेतनता भरपूर थी और अिनके कारण जिनमें भावनाशीलता, क्रियाशक्ति और पुरुषार्थका अभाव नहीं था, अुन्होंने सन्यास या भक्तिमार्गको

अगीकार करके निवृत्ति-परायण जीवन स्वीकार करनेके बाद भी, बाहरसे निवृत्तिका प्रतिपादन करनेके बावजूद, कितनी ही प्रवृत्ति की है। सारांश यह कि बाहरसे वे कुछ भी प्रतिपादन करते रहे, लेकिन अन्तर्गत जो भावनाशीलता और पुरुषार्थ था, अन्होंने अपना-अपना रास्ता निकाल लिया। इस दृष्टिसे अन्तर्गत जीवनका विचार करने पर ऐसा नहीं मालूम होता कि अन्होंने केवल किसी खास तरहकी धारणासे या किसी निवृत्ति-परायण विचारसरणीसे आत्म-सन्तोष प्राप्त किया और उसे कायम रखा। अन्तर्गत चरित्र परसे तो यही मालूम होता है कि अन्होंने अपनी भावनाशीलता, क्रियाशक्ति और पुरुषार्थको अचित्त कर्मचरणमें लगाकर और अन्तर्गत विकास करके ही आत्म-सन्तोष प्राप्त किया और अन्तर्गतके कारण अन्तर्गत वह सन्तोष टिका रहा।

सद्भावना और पुरुषार्थका अधिकांश अभाव, निरुपाधिक रहन-सहन, निवृत्ति-परायण विचारसरणी, मोक्षकी अत्कठा आदिके कारण किसीको आत्म-सन्तोष मिला हो, तब भी कुछ अन्तर्वाह्य प्राकृतिक शाश्वत कारणों और नियमोंसे अथवा बाह्य सात्त्विक सत्कारों आत्म-सन्तोष या विवेकसे अन्तर्गत की भीतरी जड़ता ज्यो-ज्यो कम होगी, त्यों-त्यों अन्तर्गत चित्तमें परिवर्तन होता जायगा और पहली धारणाका चित्त पर जो परिणाम हुआ वह नष्ट होता जायगा। ऐसी स्थितिमें अपना आत्म-सन्तोष बनाये रखना अन्तर्गत के लिये कठिन होगा। लम्बे समयके निरुपाधिक रहन-सहनके कारण, कर्म-शिथिलताके कारण और धारणाके विशेष प्रकारके अभ्यासके कारण यदि वह विकलांग मनुष्य जैसा हो गया होगा, यानी सद्भावना जाग्रत हो जाने पर भी अन्तर्गत कार्यमें परिणत करनेकी अन्तर्गत की शक्ति नष्ट हो गयी होगी, तो अन्तर्गत स्थितिमें अन्तर्गत का सन्तोष टिका रहना लगभग असम्भव है। परन्तु सद्भावनाके साथ ही जिसकी कर्तृत्व-शक्ति भी जाग्रत हो अठेगी, वह किसी भी स्थितिमें से अपना मार्ग निकाले बिना नहीं रहेगा। जो श्रेयार्थी होगा और जीवनका सच्चा ध्येय समझमें आते ही अन्तर्गत प्राप्त कर लेनेकी जिसमें अत्कट अिच्छा होगी, वह कदाचित् किसी कारणसे ध्येय तक न पहुँच सके, तो भी जहाँ तक अपने प्रयत्नसे पहुँचेगा अन्तर्गतसे अन्तर्गत सन्तोष

होगा। वह सन्तोष उसके पहलेवाले आत्म-सन्तोषकी अपेक्षा निश्चित रूपसे अधिक सच्चा और स्थायी होगा।

विचारवान मनुष्यके मनमें समय-समय पर ऐसे और भी कुछ प्रश्न और शक्याँ उठती हैं। पराये दुःखसे दुःखी होकर मतत कर्मरत रहनेवाले मनुष्यकी भी नमस्कारकी महान प्रवृत्तियों और कर्मरत रहनेके कार्योंके फैलावमें वह खुद और दुनियाके लोग सुखी न बारीमें शका होकर अकसर दुःखी दिखायी देते हैं। तो फिर केवल परदुःख-भजनकी वृत्तिसे प्रवृत्ति-परायण होनेके बजाय निवृत्ति-परायणतासे स्व-मतोप प्राप्त करनेको ही जीवनका ध्येय मान ले तो क्या हर्ज है? नमस्कारके दुःखका नाश करनेके लिये और उसे सुवार-नेके लिये बहुतसे व्यक्तियोंने भयकर कष्ट और यातनायें सहन की और मौका पड़ने पर अपने प्राण भी अर्पण कर दिये। फिर भी ऐसा लगना है कि दुनियाका दुःख अभी तक ज्योंका त्यों है और उसमें अभी तक कोई सुवार नहीं हुआ है। तो फिर कर्मरत होनेमें भी क्या लाभ है?

जिस तरहके प्रश्न और सदेह विचारशील मनुष्यके मनमें उठना स्वाभाविक है। परन्तु केवल परदुःख-भजनकी वृत्तिके पीछे पड़नेसे वह या दुनिया सुखी ही होगी, यह मानना ठीक नहीं। जिस शक्तिसे अधिक वृत्तिके माय विवेक, तारतम्य, औचित्य, योजकता प्रवृत्तिका आदि आवश्यक सद्गुण मनुष्यमें होने चाहिये। ये सद्-परिणाम गुण न हों, आवश्यक सद्गुणों और कर्तृत्व-शक्तिका सहयोग न हो, अपनी पात्रताकी अपेक्षा — शक्तिकी अपेक्षा — कार्यका अधिक विस्तार कर लिया जाय, कार्य अथवा योजनामें कहीं न कहीं दोष हो या परदुःख-भजनकी वृत्तिका केवल व्यसन अथवा तृष्णा ही हो, तो जिस वृत्तिसे कोई सुखी न होगा, अलुटे उसके और दूसरोंके दुःखी होनेकी ही मभावना है। पात्रता न होने पर भी केवल वनतृष्णासे बढ़ाये हुए व्यापारका विस्तार जैसे कर्ता अथवा उसके वारिसोंके दिवालेका कारण बन जाता है, वैसे ही परदुःख-भजनकी वृत्तिकी केवल तृष्णासे होना संभव है। भले किसी शुभ वृत्तिका ही व्यसन क्यों न हो, वह व्यसन और उस वृत्तिकी अतिशयता कभी किसीके लिये कल्याणप्रद नहीं हो सकती।

जिस प्रकारकी अतिशयता और निवृत्ति-परायणताकी केवल निरुपाधिकता, जिन दोनोंसे बचकर मनुष्यको अपने कल्याणका मार्ग निकालना है। सद्गुणोंका सामंजस्य सिद्ध न हो, उनका सुमेल साधना न आता हो, तो सद्गुणोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है। अतना ही नहीं, ये सद्गुण ही किसी समय अपने और दूसरोंके नाशका कारण बन जाते हैं। जिस प्रकार अगर सद्गुण दुर्गुणोंका परिणाम लायें, तो उन्हें सद्गुण भी किस तरह कहा जाय ?

मनुष्यका ध्येय क्या है ? किसी भी मार्गसे आत्म-सतोष प्राप्त करना है या अपनी जड़ताका नाश करके मानव-सद्गुणोंसे युक्त होना है ? ध्येयकी भिन्नताके अनुसार साधन, मार्ग और विचारसरणीमें चैतन्यका शुद्ध भी भिन्नता रहेगी। अपनी जड़ताको मिटाकर जीवनमें प्रकटीकरण सब तरहसे सात्त्विकता लानेको अपना ध्येय मानें, तो हमें शरीर, बुद्धि और मनको क्रियाशील बनाना चाहिये। चित्तमें अल्पज्ञ होनेवाले आवेगोंसे क्रियाशीलता पैदा होती है। चित्तमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकारके आवेग अठते हैं। अशुद्ध आवेगोंका निग्रह करके और उन्हें क्षीण करके मनुष्यको शुद्ध आवेगोंकी गति और पोषण देना चाहिये। मद्भावना और सद्गुण शुद्ध आवेगोंके लक्षण हैं। जिन भावनाओं और सद्गुणोंको अचित्त कार्यमें परिणत करनेमें या लगानेमें उनकी गति और शक्ति बढ़ती है। जिस प्रकार उनकी गति और शक्ति और नाश ही शुद्धि बढ़नी रहे तो हमारी जड़ताका नाश होता रहेगा। जब तक शरीर, बुद्धि और मनमें कहीं भी जड़ताका अंश रहता है तब तक हमारे विकासके लिये गुंजायमान है, तब तक हमारे लिये आगे बढ़नेका, अग्रत होनेका मार्ग है। जिस प्रकार जड़ताका जब पूरी तरह नाश हो जायगा, तब हमारे शरीर, बुद्धि और मन तीनोंके द्वारा मानविकता और नेतृत्वता ही प्रगट होगी रहेगी। क्या सब अग्रत, सभी तरफों से अग्रत होनेका यही अचित्त मार्ग नहीं है ? और अगर यह मार्ग मनुष्योंके लिए जाय और सिद्ध हो जाय तो "मं ही निव्य, त्विच्छत्य, तेन मय्य आगमा ह" जिस तरह रहने रहनेकी और लक्ष्यार्थमें जैसी भावनाओं से रहने रहनेकी सोची जरूरत है ? जिस दृष्टिमें विचार करने पर यह पक्षार्थी

आत्म-सन्तुष्ट स्थिति, जिसमें जडता रह सकती है और सहन हो सकती है, क्या पूर्ण चेतन स्थिति कही जा सकती है ?

मानव-ध्येयका अेक और दृष्टिसे भी विचार किया जा सकता है। मनुष्यके सम्बन्ध ज्यो-ज्यो विशाल और व्यापक होते जाय, त्यो-त्यो

अनुमें सद्भावनाओं, सद्गुणों और पुरुषार्थकी अनेक विशालताकी प्रकारसे विशालता और व्यापकता आना जरूरी होता है।

और प्रयाण अगर वह जिस तरह न आये, तो मानव-जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। जिस समय मनुष्यके सम्बन्ध सकुचित क्षेत्रमें

सीमित रहे होंगे, उस समय सद्गुणों और पुरुषार्थके व्यापक बननेका अवसर ही नहीं मिला होगा। अैसे समयमें मनुष्यकी धर्म-कल्पनाका स्वरूप भी सकुचित ही रहा होगा। उस सकुचित धर्म-कल्पनासे उसका और उसके समाजका काम उस वक्त चल गया होगा। परन्तु मित्र या शत्रुके नाते मनुष्यका सम्बन्ध पहलेकी अपेक्षा अधिक व्यापक मानव-जातिके साथ कभी तरहसे आने लगनेके बाद भावना, सद्गुण, धर्म, कर्तव्य वगैराके बारेमें उसकी पहलेकी समझमें परिवर्तन हुअे बिना और उन सभीमें विशालता और व्यापकता आये बिना काम नहीं चलेगा। मनुष्यके धर्म और कर्तव्यकी मर्यादा ससारके साथ उसके सम्बन्धके अनुसार सहज ही व्यापक और विशाल माननी पड़ेगी। परन्तु जो समाज यह बात नहीं जानता या जानते हुअे भी जिस बातकी ओर ध्यान नहीं देता और अपने बढ़ते जानेवाले सम्बन्धोंको खयालमें रखकर अपनी धर्म-कल्पनामें और अपने स्वभावमें परिवर्तन नहीं करता, वह समाज अधिकाधिक दीन, लाचार और आत्म-विश्वासहीन बनता जाता है। सकीर्णता न छोड़नेके कारण उसे कभी तरफसे दुख और अपमान सहने पड़ते हैं और मानवताकी दृष्टिसे व्यक्ति और समाज दोनों कुल मिलाकर अधोगतिकी तरफ जाते हैं।

जबसे भारतवर्षके लोगोका पतन शुरू हुआ, तबसे उसका इतिहास देखें तो यही बात साफ तौरसे दिखायी पड़ेगी। ज्यो-ज्यो हमारा अलग-अलग मानव-समूहोंके साथ सम्बन्ध होता गया, त्यो-त्यो हमारा पतन ही होता गया। नहीं तो जनसंख्याकी अितनी बहुतायत और धारण-पोषणके लिअे

आवश्यक वस्तुओंकी अितनी समृद्धि होने पर भी अितने बड़े राष्ट्रकी ऐसी दीन अवस्था क्यों हो गयी ? विचार करने पर लगता है कि सकुचित परिस्थितिसे निकलकर व्यापक परिस्थितिके साथ सम्बन्ध होनेके बाद हमें अपनेमें जो व्यापकता पैदा करनी चाहिये थी, उसे पैदा न करनेका ही यह मारा परिणाम है।

अब यह विश्वासके साथ नहीं कहा जा सकता कि सकीर्णतासे निकलकर व्यापकता पैदा करनेसे मनुष्य अेकदम सुखी ही हो जायगा। मानव-जाति कभी भी दुःखसे छूटकर पूरी सुखी हो सकेगी या नहीं, या कभी होगी तो किस अपायसे होगी, यह कहना कठिन है। फिर भी अितनी बात हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि दीन, हीन और असहाय अवस्थाके सुख-दुःखोंसे मानवताकी विशालताकी ओर जानेसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखमें कुछ न कुछ विशेषता है। जिस स्थितिके दुःखोंमें दीनता, विह्वलता, अुद्वेग और पश्चात्ताप हो, उस स्थितिके बजाय जिस स्थितिमें दुःखोंके साथ ही मनकी दृढता और निश्चय भी कायम रहे, जिसमें दुःखोंमें भी अुद्वेग और पश्चात्ताप न हो और जिसमें निष्ठा, आत्म-विश्वास और धन्यता दुःखोंमें भी मनुष्यको न छोड़ती हो, वह स्थिति दुःखरहित न होते हुए भी क्या पहलीसे नि सन्देह गौरवास्पद नहीं है ? जिस स्थितिके सुखमें लोलुपता या अुन्माद न हो और जिसमें स्वार्थ, तृष्णा, मोह या दूसरी कोई भी हीन वृत्ति न हो और जहां सुखोंमें भी धर्मनिष्ठा न छोड़नी पड़ती हो, वह स्थिति भले ही पूर्ण सुखमय न हो तो भी क्या उसमें कोई विशेषता नहीं है ? क्या यह संभव नहीं कि मानव-जातिको शुद्ध, सात्त्विक और सुखमय जीवन कभी न कभी किसी मार्गसे प्राप्त होगा ? ऐसा लगता हो कि दुनियाकी हालत जैसी पहले थी वैसी ही अब भी है या स्थूल रूपमें यह दिग्यायी न पड़ता हो कि उसके दुःख दूर होकर सुखकी वृद्धि हुई है, तो भी जिस स्थितिमें कहीं-कहीं मानवताका योग्य रूपमें विकास हो रहा है यही अुमकी विशेषता है। हर युगमें उस समयकी परिस्थितिके अनुसार अिम प्रकारकी विशेषता पायी गयी है। यह वान सही है कि मनुष्योंके लिये अभी तक मानव-जीवन पूरी तरह साध्य नहीं हुआ है, फिर भी अुमें निश्चय करनेकी अुसकी कोशिश जारी है।

मानव-जीवनके विकान-क्रमका अेक और प्रकार हमारे ध्यानमें आ जाय, तो सभव है कि मनुष्यका ध्येय निश्चित करनेमें हमें मदद मिल सकेगी। हरअेक जीवमें 'मै' पनका अेक भाव होता महानताकी ओर है। मनुष्यमें वह ज्यादा स्पष्ट रूपमें दिखायी देता है। गति अित्त भानके साथ ही अेक प्रकारकी सत्तावृत्ति भी मनुष्यमें है। अिम 'आत्मभान' और 'सत्तावृत्ति' की वृद्धिकी स्वाभाविक प्रेरणा मनुष्यमात्रमें है। जैसे आत्मभान-रहित कोअी मनुष्य नहीं मिल सकता, अुभी तरह अिम प्रेरणासे मुक्त भी कोअी दिखायी नहीं देता। अपना अल्पत्व छोडकर महानता प्राप्त करना अिम सत्तावृत्तिका अेक सहज लक्षण है। अपनी पात्रता, मामर्थ्य और स्वभावके अनुसार सात्त्विक अथवा राजस अुपायोंके जरिये हर मनुष्य महानता प्राप्त करनेमें लगा हुआ है। स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, परिवार, राज्य, धन, मान, अैश्वर्य वगैराकी प्राप्तिके द्वारा मनुष्य अपनी 'सत्ता' और अपनी 'आत्मता' वडाकर महान बननेका प्रयत्न कर रहा है। यही महानता कोअी सेवाके, कोअी भक्तिके और कोअी ज्ञानके साधनमें प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है। कोअी अपने सामर्थ्यके द्वारा बाहरी दुनियाको अपने वशमें करके अपनी 'आत्मता' वडाकर महान बननेका प्रयत्न करता है, तो कोअी जगतके मूलभूत तत्त्वके साथ — आदि तत्त्वके साथ — तद्रूप होकर महान बननेका प्रयत्न करता है। छोटे वच्चेसे लेकर महापुरुष तक और रकसे लेकर राजा तक सब अल्पताका त्याग करके महानताकी ही अिच्छा करते हैं। मनुष्यकी गति स्वाभाविक तौर पर अुभी दिशामें दिखायी देती है। सत तुकारामने कहा है — "लहानपण देगा देवा। मुगी साखरेचा रवा"। (हे भगवान, तू मुझे छोटापन दे, क्योकि शक्करका कण चीटीको ही मिलता है।) अिसमें अूपरसे देखने पर छोटेपनकी — अल्पत्वकी — माग दिखायी देती है। लेकिन अुनकी असली दृष्टि छोटेपन पर नहीं, परन्तु नम्रता द्वारा प्राप्त होनेवाली 'शक्कर' के लाभ पर यानी महानताकी प्राप्ति पर ही थी, अैसा थोडा विचार करने पर मालूम होता है। भक्ति द्वारा अीश्वरके साथ तद्रूप होना क्या और ज्ञान द्वारा विश्वके साथ समरस होनेका प्रयत्न करना क्या, दोनोंमें महानताकी प्राप्तिकी ही कल्पना है। सात्त्विक या राजस अुपायो द्वारा मनुष्य जहा

तक अपनी सत्तावृत्ति, अपना आत्मत्व सक्रिय और प्रत्यक्ष रूपमें बढ़ा सकता है, वहां तक बढ़ाकर आगेका ध्येय पूरा करनेके लिये वह कल्पना, भावना या धारणाका आश्रय लेकर अपने मनके समाधानकी कोशिश करता है। मनुष्यके सद्गुण और पुरुषार्थ मर्यादित होनेके कारण सक्रिय रूपमें सारे विश्वके साथ समरस होना उसके लिये संभव नहीं, जिसलिये मनुष्य “सर्व चराचरका अधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ” जिस धारणा और चिन्तनसे अपनेको समाधान देनेका प्रयत्न करता है। अपार आत्मता और महानताकी प्राप्तिके ये काल्पनिक प्रकार हैं। जिन तमाम बातों परसे हम जितना साफ समझ सकते हैं कि अल्पता किसीसे भी सहन नहीं होती। प्रत्यक्ष न सब सके तो कल्पनासे ही मनुष्य महानता प्राप्त करनेका समाधान चाहता है।

जिन सब भावनाओं और कर्तृत्वमें से राजस उपाय और कल्पनाजन्य धारणा और भावनाका भाग निकाल दें, तो यह कहा जा सकता है कि शेष बची हुई प्रत्यक्ष सात्त्विक भावना और कर्तृत्वके जरिये सद्गुणों द्वारा मनुष्यका आत्मीय-भाव जितना सक्रिय दिखायी दे जगतके साथ जुतनी ही उसकी प्रगति हुई है। और यह सिद्ध होगा समरसता कि जुतनी ही सच्ची महानता उसमें है। राजस वृत्तिके प्रभावसे जो सत्ता या जो महानता बढ़ती है, उससे व्यक्ति और समाज किसीका भी कल्याण संभव नहीं। जिस सत्ताको प्राप्त करनेके लिये दुष्ट मनोवृत्तियों और साधनोंका सहारा लेना पड़ता है और जिसकी जड़में केवल अहिक स्वार्थके सिवा दूसरा कोई हेतु नहीं, उस सत्ताको हमेशा बाहरके विरोधका भय रहता है और वह कभी स्थायी नहीं रह सकती। परन्तु दया, क्षमा, बन्धुता, वात्सल्य, मित्रता, अद्वारता, सत्य, प्रामाणिकता, समता आदि सद्भावनाओंके प्रत्यक्ष आचरणसे जो सत्ता और आत्मता बढ़ती है, उसे व्यक्ति और जगतके लिये कल्याणप्रद होनेके कारण विरोधका भय कभी नहीं होता। सारी दुनिया अपनी सत्तावृत्तिका विकास करके जिस तरह अपनी महानता साधे, तो जगतमें संघर्षका कोई कारण ही न रह जाय। वह महानता अशाश्वत नहीं, शाश्वत होगी। क्या ससारके साथ सक्रिय रूपमें समरस होनेका यही कल्याणप्रद मार्ग नहीं है? जैसा पहले कहा जा चुका है, हरबेक व्यक्तिको अपनी जड़ता दूर करके सब पह-

लुओसे, सब तरफसे कर्मों द्वारा हमेशा शुद्ध चेतनरूपमें प्रकट होते रहना चाहिये और जगतके साथ क्रियात्मक रूपमें ऐकरूपता और समरसता साधनी चाहिये। जिमीको हम मानव-जीवनका ध्येय और साध्य क्यों न मानें ?

१७

सन्त-सज्जनोंके उपकार

हर विवेकी और श्रेयार्थी मनुष्य अपने साथ दूसरोकी मानवताकी वृद्धि करता है। विवेकी सन्त-सज्जनोंने अत्यन्त कष्ट भुठाकर, मौका पडने पर अपनी जान देकर भी मानवताकी सन्त-सज्जनोंका वृद्धि की है। अैसे सन्त-सज्जनोंके मानव-जाति पर प्रयत्न अनन्त उपकार है। मनुष्यकी पशुता, जडता, अज्ञान, क्रूरता वगैरा महान दुर्गुण दूर करके अुसमें मानवता जाग्रत करनेकी अुन्होंने जिन्दगीभर कोशिश की है। आपसके लौकिक भेद भुलाकर, अूच-नीचका भाव छोडकर, धन, विद्या, बल अथवा जाति सम्बन्धी क्षुद्र अहकार और मान, प्रतिष्ठा वगैराका मोह छोडकर सब अेक-दूसरेके साथ प्रेम, सरलता और समतासे रहे और आपसमे कलह, मत्सर या वैर न करे, अिस तरहका अुपदेश अुन्होंने मानव-जातिको समग्र-समय पर दिया है। यह अुपदेश सबके हृदयमें अंकित करनेके लिये कुछ सतोंने कहा कि हम सबमें अेक ही 'आत्मतत्त्व' खेल रहा है, तो कुछने हमें यह समझाया कि हम सब अेक ही परमेश्वरकी सन्तान है। कुछने कहा कि हम सब भाभी-भाभी हैं, तो कुछने यह अुपदेश दिया कि घट-घटमें अेक ही राम रम रहा है। अिस सबका सार यही था और है कि हम सबकी मानवता जाग्रत हो, वृद्धिगत हो, हम सब निर्दोष हो और सबमें समभाव पैदा हो। अुन्हे विश्वास था कि यह समभाव ही मानव-जातिकी सच्ची सिद्धि है। अिसीके लिये अुन्होंने अपने मनकी पवित्रता सिद्ध की, अपनेमें सद्गुणोंकी वृद्धि की और सारी मानव-जातिको अपने समान बनानेका प्रयत्न किया।

मान लीजिये कि द्वैतबुद्धि दूर करके समता प्राप्त करना ही मानव-जीवनकी अंतिम मिद्धि है। तो भी उसे प्राप्त करनेके लिये देश-काल-परिस्थितिके अनुसार आचार, व्यवहार, आपसके बरतावके नियम आदि साधनोमें परिवर्तन करना पड़ता है। यह बात जानकर सत-सज्जन वैसा प्रयत्न करते आये हैं। समाजकी सुस्थितिके लिये एक बार की गभीर व्यवस्थामें दीर्घ काल बीतने पर स्थायी वर्ग या वर्णभेद पैदा होते हैं, जिससे सत्ता और संपत्ति कुछ विशेष वर्गोंके हाथमें चली जाती है। सत्ता और संपत्तिके अनर्थसे समाजको बचाकर मानवताकी तरफ मोड़नेके लिये सन्तोंको अपने-अपने जमानेमें बहुत सहना पड़ा है। अिन सबकी तहमें उनका अितना ही अुद्देश्य था कि मानव-जातिकी क्षुद्रता और हीनताका नाश हो और वह अपनी अंतिम सिद्धि प्राप्त करे। अिसके लिये अुन्होंने कभी भक्तिको तो कभी ज्ञानको, कभी योगको तो कभी कर्मको महत्त्व देकर भाव, ज्ञान, धारणा और कर्म-कौशल द्वारा मनुष्यमें पवित्रता और सद्गुणोंका विकास किया। नीति, सदाचार, शील और चारित्र्य ही जीवनको शोभा देनेवाली सच्ची संपत्ति है, यह बात हर आदमीके दिल पर जमानेके लिये अुन्होंने भरसक प्रयत्न किया। अपने माधुर्य और वैराग्य द्वारा, भक्तिभाव और प्रेम द्वारा जगतकी कटुता और सताप, स्वार्थ और कपट कम करनेमें अुन्होंने अपना जीवन खपा दिया। अुन्होंने अपनी शान्ति और सौजन्यसे ससारके त्रिविध ताप हलके किये, भोगाधीन और भोगलुब्ध जगतको सयमका पाठ पढ़ाया, विलाससे वैराग्यकी तरफ मोड़ा तथा मोहसे कर्तव्यके मार्ग पर लगाया। पापियोंको अुन्होंने पुण्यवान बनाया, पतितोंको पावन किया। खुद मानव बनकर ससारको मानवता सिखायी। आज दुनियामें जो थोड़ी-बहुत मानवता दिखायी देती है, जो सद्गुण पाये जाते हैं, वे सब अुन्हींके पुरुषार्थके फल हैं। एक सज्जनताको निकाल दें तो घन, बल, विद्या, सत्ता, अंश्वर्य या और किसी भी सिद्धिमें मनुष्यकी पशुता, अज्ञान, मोह, जडता वगैरा दुर्गुणोंका नाश करनेका सामर्थ्य नहीं। सत्य, ब्रह्म-चर्य, अहिंसा वगैरा महाव्रत धारण करनेका सामर्थ्य सज्जनताके सिवा और किसीमें नहीं, यह बात अुन्होंने हमारे गले अुतारी। अिसके लिये हम सब अुनके अत्यन्त अृणी हैं। यह गका अुठती है कि यदि अैसे सन्त-सज्जनोका

जन्म न हुआ होता, तो क्या आज हमारी हालत हिंस्र प्राणियो जैसी ही नहीं होती? सन्त कबीरने इसी परसे कहा होगा कि हरिभक्त सत-सज्जन पैदा न हुअे होते, तो 'जल मरता ससार' — ससारके लोग ताप-त्रयसे जलकर मर गये होते। आज भी आध्यात्मिक क्षेत्र और मार्गमें पैर रखने और अपने तापत्रयको कम करनेके लिये अनेक ग्रंथों और वचनोंके सिवा हमारे पास और कोअी अवलंबन नहीं है।

जिन्हें ऐसे सज्जनोका सहवास मिला हो और मिलता हो, वे धन्य हैं। हम भाग्यशाली हैं कि भारतवर्षमें अनेक सन्त-सज्जन हो गये हैं।

अनेक ग्रंथोंमें पाये जानेवाले अनेक स्वानुभवके वचन, सतोंकी अभुक्तिका अनेक अद्भुत, सावककी बहुमूल्य सपत्ति है। देश, काल, क्रम और विवेक हमारी वर्तमान परिस्थिति, हमारे आदर्श और हमारी कठिनाभिया — अनेक सबका विचार करके हमें अनेक

अनुभव करना चाहिये। वे तमाम वचन समान महत्त्वके नहीं हैं। वे अनेक ही सर्वश्रेष्ठ भूमिकासे नहीं कहे गये हैं। अनेक ही स्थितिके अनुभवसे निकले हुअे सर्वमान्य सिद्धान्त भी वे नहीं हैं। सत-सज्जन भी भिन्न-भिन्न अवस्था-

ओसे, अलग अलग अनुभवोंसे बोध लेते-लेते, जीवनको सही दिशामें मोड़ते-मोड़ते मानवताके विकास तक पहुँचे होते हैं। अनेक वचनोंमें से कुछ अनेकी साधक-दशाके आरम्भ-कालके होते हैं। उस समय प्रत्यक्ष अनुभवकी अपेक्षा कल्पना, भावना या श्रद्धाका ही अनेक चित्त पर ज्यादा प्रभाव होता है।

असलिये उस समयके अनेक वचनोंमें ये ही चीजें ज्यादा दिखायी देती हैं।

उस वक्त वैराग्य, दुनियासे अरुचि, 'हमारा कोअी नहीं' की भावना, क्रियाकांड, मनकी व्याकुलता, साधन सम्बन्धी कट्टरता, अकान्त-प्रियता आदि पर जोर रहता है और चित्तमें ज्ञानकी अपेक्षा अज्ञान ही ज्यादा होता है। उसके बादके मध्यकालमें कल्पना, भावना वगैराका वेग मन्द पड़ जाता है।

मनुष्यमें शोधक-वृत्ति आ जाती है। सत्य-असत्यकी निर्णायक बुद्धि जाग्रत हो जाती है। समय सिद्ध होने लगता है। चंचलता कम हो जाती है। थोड़ी स्थिरता भी आती है। दुनियाकी तरफ देखनेकी दृष्टि बदल जाती है। ऐसा लगने लगता है कि जगतके दुःखका, उसकी विपरीत परिस्थितिका कोअी अुपाय मिले तो अच्छा। लोगोंके प्रति अरुचि कम हो जाती है।

किसी भी अेक ज्ञानकी भूमिका दृढ करनेका प्रयत्न जारी रहता है। और फिर अतिम कालमें मन स्थिर और शान्त हो जाता है। अुचित विवेक सूक्ष्मता है। कल्पनायें मिट जाती हैं। भावनायें विवेकका अनुसरण करती हैं। श्रद्धामें रहनेवाला अज्ञान और भोलापन नष्ट हो जाता है। सन्देह कम हो जाते हैं। जगतके प्रति आत्मीयता प्रतीत होने लगती है। क्रियाकाडका अन्त आ जाता है। वैराग्य-सम्बन्धी अतिशयता और कट्टर-पन चला जाता है और सयममें स्वाभाविकता आ जाती है। अुग्रता नष्ट हो जाती है। करुणा पैदा होती है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की व्यापकता आ जाती है। समता स्थिर हो जाती है। और अिन सबके द्वारा प्राप्त करनेकी चीज — मानवता — मिल जाती है। अिस प्रकार भिन्न-भिन्न भूमिकाओं और अवस्थाओंको पार करते हुअे मन्तोकी अुन्नति हुअी होती है। अिसलिअे अुनके सभी वचनोको प्रमाण या सिद्धान्तरूप न मानकर अुनमें से अैसे वचन विवेकपूर्वक दूढ निकालने चाहिये, जो हमारे साध्य और साधनकी दृष्टिसे अुपयोगी हों। अगर अिस तरह हम न कर सकें, तो सभव है अुनके अनुभव और ज्ञानका हमें सच्चा लाभ न मिले और हम अुनके अज्ञानको ही ज्ञान समझकर समाधान मान लें। अिसलिअे विवेकको जाग्रत करके, बुद्धिको कुशाग्र बनाकर, हमें अुनके वचनोका अपने कल्याणके लिअे अुपयोग करना आना चाहिये। हमें यह निर्णय भी कर सकना चाहिये कि हमें खुदको और समस्त मानव-जातिको मौजूदा परिस्थितिसे श्रेष्ठ आदर्शवादकी तरफ पहुचनेके लिअे किस साधनकी जरूरत है। भाव-भक्तिसे केवल ग्रथ-प्रामाण्य या चली आ रही परम्पराको मान लेनेसे हमारा काम नही चलेगा। हरअेक सत-सज्जनने अपने समयकी परिस्थितिमें से विवेकपूर्वक अपना रास्ता निकाला है। अिसीलिअे अुन्होंने विवेक और विचारकी महिमा गाअी है। 'विवेकासहित वैराग्याचे बळ' (विवेकके साथ वैराग्यका बल) प्राप्त हो, अैसी अिच्छाके साथ सत तुकारामने यह निश्चय किया था कि 'सारीन विचारे आयुष्या या' (यह जिन्दगी विचार द्वारा पूरी करूंगा)। और लोगोको भी वे यह अुपदेश देते थे कि 'न घरावी चाली करावा विचार' (रूढिसे न चिपटे रहकर विचार करना चाहिये)। समर्थ रामदासने भी विवेकको ही जीवनका सर्वश्रेष्ठ गुण माना है। सत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि पूर्ण सत्त्वगुणी पुरुषकी

‘सर्वेन्द्रिया अगणी । विवेक करी रावणी’ (अुसकी सब अिन्द्रियोमे विवेक काम करता है), अैसी स्थिति होती है । वे सत और विवेकका नित्य-सम्बन्ध अिस तरह बताते हैं ‘सत तेथ विवेक’ (जहा सत वहा विवेक) । अिसलिअे हमे भी विवेकको जीवनका प्रधान गुण मानकर सारे जीवनमें अुसका अपुयोग करनेकी आदत डालनी चाहिये ।

तत्त्वज्ञान, भक्ति और मोक्षके विषयमें हमारी और किसी सन्तकी मान्यतामें अतर हो, तो भी अुससे अुनके प्रति हमारा आदर जरा भी कम न होना चाहिये । जो लोग नीति, सदाचार, चारित्र्य, धील, पवित्रता आदिके अपासक होते हैं, जिन्हें सत्यकी जिज्ञासा होती है, जिन्हें लोकहितकी आतुरता होती है, जिनके मनमे भूतमात्रके प्रति जबरदस्त करुणा होती है, जिनके हृदयमें अपने-परायेका भाव नहीं होता, जिनके अतरमें अीश्वरके प्रति अपार निष्ठा होती है, अैसे वैराग्यशील सत-सज्जन किसी भी समय सबके लिअे परम वन्दनीय ही हैं । अुन्होंने अपने-अपने समयमें अपलब्ध साधनो द्वारा यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त करके नि स्वार्थ भावसे सबको दिया है । अैसा महान कार्य करते हुअे भी अुसका अभिमान न रखकर अुन्होंने अिस प्रकार नम्रतासे विनती की है ‘सकळाच्या पाया माझे दडवत । आपुलाले चित्त शुद्ध करा ।’* अिस प्रकार निरहकार होकर मानव-जातिकी सेवा करते समय अुन्होंने वन, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा किसीकी भी अपेक्षा नहीं रखी । अपने सुखकी परवाह नहीं की । दुःखका खयाल नहीं किया । लोकलाज नहीं मानी । अपने ज्ञानका आडम्बर नहीं किया । गुरुत्वका दम्भ नहीं किया । परमात्माका स्मरण करके अुन्होंने लोकसेवा की और की हुअी सेवा अुस परमेश्वरको ही अर्पण कर दी । गरीबी, अपमान, विडम्बना, भूख, प्यास, तकलीफ, मौत — सब कुछ अुन्होंने अपने और मानव-जातिके कल्याणके लिअे सहन किया । अुन्होंने अिस तरह कष्ट सहन न किया होता, अुनके चरित्रो और वचनोकी हमें जानकारी न होती, तो सकटके समय धीरजके साथ गोलकी रक्षा करते हुअे आचरण करनेके लिअे हमे कौनसा आवार था, और आगे भी रहेगा ? अिस प्रकार

* सबके चरणोमें मेरा दण्डवत् प्रणाम है । सब अपना चित्त शुद्ध करे ।

विचार करनेसे हम पर और सारी मानव-जाति पर अनुके अनंत उपकारोका खयाल होता है और कृतज्ञतासे गद्गद होकर सत तुकारामकी तरह हमारे हृदयोसे भी यही अुद्गार निकलते हैं

काय द्यावे त्यासी व्हावे अुतराओ ।

ठेविता हा पायी जीव थोडा ॥

अनुके अृणसे मुक्त होनेके लिये अुन्हें क्या दें ? ये प्राण अनुके चरणोंमें अर्पण कर दें तो भी कम ही है ।

विवेक और साधना

पहला भाग

विभाग २ : साधन-विचार (चित्तका अभ्यास)

ध्यानाभ्यासका मार्गदर्शन — १

मानव-चित्त बड़ी अद्भुत वस्तु है। उसमें सुप्त रूपमें कितनी शक्ति है, जिसका अभी तक किसीको पूरा पता नहीं लगा है। जीवनके सुख-दुःख लाभ-हानि, उन्नति-अवनति, सद्गुण-दुर्गुण आदि सबका सम्बन्ध चित्तके साथ है। जिस चित्तको यदि हम सब प्रकारसे अच्छा बना सकें, सर्व सद्गुणोंका भण्डार बना सकें, तो जीवनके तमाम सवाल हल हो जायेंगे और जीवन कृतार्थ होनेमें देर न लगेगी। जिसके लिये हमें अपना चित्त स्थिर करना चाहिये, शुद्ध करना चाहिये। उसे दृढ़ और बलवान बनाना चाहिये।

यहा चित्त, बुद्धि और मन अिन शब्दों और उनके कार्योंके बारेमें थोड़ा स्पष्टीकरण कर ले। क्योंकि जिस विषयके निरूपणमें अिन शब्दोंका बार-बार उपयोग करना पड़ेगा। अिन तीन नामोंसे अन्तःकरणका यह न समझा जाय कि ये तीन अलग-अलग सूक्ष्म स्वरूप अिन्द्रियां हैं। कार्य करनेके साधन होनेके कारण अिन्हे और कार्य 'करण' कहते हैं। वास्तवमें यह करण एक ही है, परन्तु उसकी अलग-अलग कार्यशक्तियों परसे उसे अलग-अलग नामोंसे पहचाना जाता है। जागृतिमें यह करण सतत कार्यरत रहता है। स्वप्नमें उसका काम अधूरे रूपमें जारी रहता है। सुषुप्ति यानी गह्र निद्रामें उसका काम बन्द हो जाता है। जिस प्रकार जागृति और स्वप्नकी दो अवस्थाओंमें वह कभी कार्यरत नहीं होता। सवेरे जागृतिके पहले क्षणसे उसके कार्यका स्पष्ट रूपमें प्रारम्भ होता है और गहरी नीद आने तक उसका काम जारी रहता है। यह 'करण' बाहर दिखायी नहीं देता, जिसलिये उसे अन्तःकरण कहते हैं। किसी भी विचारका प्रारम्भ, अस्पष्ट स्फुरण, स्मृति, तर्क, कल्पना, अनुमान, सकल्प, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, तारतम्य, विवेक, योजना, समय-सूचकता, प्रसंगवधान, ज्ञान,

काम, क्रोध, लोभ आदि विकार, चिंता, भय, शोक, दुःख और प्रेम, वात्सल्य, दया, अुदारता आदि भाव—ये सब अुसी अेक करणके कार्य हैं। अिनमें से कुछ कार्य अुसकी ओरसे चलते हो तब हम अुसे चित्त कहते हैं, कुछ कार्योके समय अुसे बुद्धि कहते हैं, तो कुछ और कार्योके अवसर पर अुसीको मनके रूपमें पहचानते हैं। वास्तवमें ये सब काम करनेवाला करण अेक ही है। अुसी अेक करणमें भिन्न-भिन्न कार्यशक्तिया हैं। अिन शक्तियोका अिस करण द्वारा स्पष्ट मालूम होनेवाला जो पहला स्वरूप या स्फुरण है, अुसे हम आम तौर पर वृत्तिके नामसे जानते हैं। जागृतिमें अैसी अनेक वृत्तियोका समिश्र प्रवाह अेकसा जारी रहता है। प्राकृतिक धर्म, अपने सस्कार और पूर्वजीवनके आधार पर यह प्रवाह चलता है। कभी वह हमारे व्यवहारके कार्योके अनुसार होता है, तो कभी अुस प्रवाहकी वृत्तिया हमारे व्यवहारको दिशा प्रदान करती हैं। यह विषय ध्यानमें आनेके लिये अितना समझमें आ जाय तो काफी है।

हमारे अन्तरमें दिनभर चलनेवाला वृत्तियोका प्रवाह शुद्ध नहीं होता। अुसमें कभी अनिष्ट और अहितकर वृत्तियोका भी मिश्रण होता है। अुन वृत्तियो और अुसी प्रकारके कर्मोके अन्तःप्रवाहको कारण हम स्वयं दुःखी और अवनत होते हैं, और वही शुद्ध वृत्तिया और कर्म दूसरोके दुःख और अवनतिके भी कारण बनते हैं। अिसलिये यदि हम चाहते हैं कि सब दुःखोसे छूट जाय और सबको शांति प्राप्त हो, तो हमें अपनी वृत्तियोका प्रवाह शुद्ध करना चाहिये। अुस प्रवाहको शुद्ध न करके दुःखसे बचने और सुख प्राप्त करनेके लिये हम अकेले या सब मिलकर कितने ही अुपाय करे, तो भी अुससे कोअी लाभ नहीं होगा—यह अिस दृष्टिसे विचार करने पर निश्चित प्रतीत होता है।

जैसे अुत्कृष्ट रसानुभव केवल हमारी रसनेन्द्रिय पर अवलंबित नहीं रहता, वैसे ही वह बाह्य वस्तु पर भी आधारित नहीं है। परन्तु हमारी रसनेन्द्रियकी शुद्धि और तीक्ष्णता तथा पदार्थकी शुद्धि और स्वादिष्टता दोनों पर अुसका आधार होता है। वैसे ही हमारे और दूसरोके सुख-दुःख केवल हमारी और दूसरोकी वृत्ति और कर्म पर अवलंबित नहीं होते,

लेकिन हमारी अपनी और दूसरोंकी वृत्ति और कर्म पर तथा बाह्य परिस्थिति आदि पर अवलम्बित होते हैं। जिसलिजे हमें अपने और दूसरोंके सुख-दुखका विचार करते समय सिर्फ बाहरी स्थितिका विचार न करके अपनी और दूसरोंकी वृत्तियोंका भी विचार करना चाहिये। दुःखके समय या सुखमें बाधा डालनेवाला अवसर आने पर हम ज्यादातर केवल बाह्य परिस्थितिका ही विचार करते हैं। बहुत हुआ तो उस वक्त दूसरोंके दोषोंका भी विचार कर लेते हैं। परन्तु जिस बातका शायद ही विचार करते हैं कि हमारी किस वृत्तिके कारण दुःखका यह प्रसंग आया है, कौनसे सद्गुणके अभावके परिणामस्वरूप हमें यह दुःख होता है या हमारे सुखमें रुकावट आयी है; अथवा कौनसी सद्वृत्ति धारण करनेसे बिन सब दुःखोंका निवारण हो सकता है। हम यह चाहते हैं कि बाह्य वस्तुओं और दूसरोंकी मनोवृत्तिया तथा स्वभाव सदा हमारी सुख-सुविधाके अनुकूल रहे। हम जिस तरहकी कोशिश भी करते हैं। परन्तु अन्तर्मुख होकर स्वयं अपनेमें ही रहनेवाले दुःखके कारणोंको हम कभी नहीं खोजते। हमारा मन हमेशा बाहर दौड़नेवाली वृत्तियोंके प्रवाहमें ही मग्न रहता है। उसमें भी दुःख, शोक, भय, चिन्ता, अद्वेग आदिके मौके पर हमारी वृत्तिया क्षुब्ध हो जाती हैं। जिससे उस प्रवाहको वेग मिलता है। ऐसे वक्त चित्तको प्रवाहसे निकालकर परिस्थितिका, अपनी मनोवृत्तियोंका और अिच्छाओंका अलिप्त होकर, स्थिर होकर और शांत होकर विचार करना हमारे लिजे बड़ा मुश्किल हो जाता है। वृत्तियोंका प्रवाह हमारी अिच्छाओंके अनुसार होता है। अिच्छाओं हमारी अिन्द्रियोंमें रहनेवाले रसोंके अनुसार चलती हैं। ऐसी स्थितिमें सारी परिस्थितिका और अपना अवलोकन करके, निरीक्षण-परीक्षण करके, अचित निर्णय देनेवाला विवेक हमें नहीं सूझता। अलटे, दुःखका नाश करनेके लिजे अविवेक और अद्वेगसे तत्काल कुछ न कुछ करके हम अपनी पहली स्थितिको अधिक कठिन और अपने मनको अधिक दुर्बल बना लेते हैं। अविवेकपूर्ण प्रयत्नमें कभी-कभी तात्कालिक सफलता भी मिलती-सी दिखायी देती है और क्षुब्ध मनो-वृत्तिया कभी-कभी थोड़े-समयके लिजे शान्त भी हो जाती हैं। परन्तु अनुचित अपांयोसे सफलता पानेके प्रयत्नमें दूसरोंकी न्याय्य मनोवृत्तियोंको

और सद्गुणोंकी न्यूनता मानवताको शोभा नहीं देगी। भिन दोषोंके लिये हमें शर्म आनी चाहिये और अन्हें नष्ट करनेका हमें निश्चय करना चाहिये। जिसके लिये हमें अुचित अभ्यास करना चाहिये और अैसा आत्म-विश्वास रखना चाहिये कि हम अपने अभ्यासकी सहायतासे भिस मार्गमें निश्चित सफलता प्राप्त करेगे।

प्रत्यक्ष रूपसे यह अभ्यास शुरु करनेसे पहले मनुष्यको अतर्मुख होकर आत्म-परीक्षण करनेकी आदत डालनी चाहिये। अुसे अपने अतर्बाह्य जीवनका निरीक्षण कर लेना चाहिये। पहले अुसे अभ्यासकी यह देखना चाहिये कि चित्तको सहज ही अस्थिर, चंचल पूर्व तैयारी और मलिन करनेवाली अतर्बाह्य बातें और कारण कौनसे हैं। अपने व्यवहारोंको अच्छी तरह परख लेना चाहिये। फिर अुन कारणों और व्यवहारोंमें दिखायी देनेवाली अनुचित बातें पहलेसे ही छोड़ देने चाहिये। असत्य, अप्रामाणिकता, दुष्टता, कपट, दभ आदि दुर्गुणोंको त्याग देना चाहिये। व्यसन, दुरी आदतें, आलस्य, जडता, कुमित्र और समय खराब करनेवाली और बार-बार लालचमें फसानेवाली सब बातोंका त्याग करना चाहिये। अुनका मोह कम न किया जा सके, तो भी अुसमें वृद्धि हो अैसा कुछ नहीं करना चाहिये। सद्व्यवहारसे आजीविका चलाकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनेकी कोशिश करनी चाहिये। शरीर, कपडे, काममें आनेवाली चीजें, अपनी जगह वगैरा साफ रखनेका आग्रह रखना चाहिये। बोलनेमें विवेक रखा जाय, नृत्य और परिमितता रखी जाय और वाणी मधुर रखी जाय। अति नाचालता, कर्कशता तथा अमर्यादित, कठोर, तीव्र, आक्रोशयुक्त, असत्य, अविवेकी, निष्कारण और अप्रिय भाषण — वाणीके ये सब दोष दूर कर दिये जाय। सान-पान शुद्ध, मात्त्विक और पौष्टिक रखा जाय, अुसमें भी परिमितता रखी जाय। अुग्र और तीव्र स्वादवाला और मादक खान-पान न किया जाय। हमेशा थोड़ी भूख रखकर खाया जाय। हम पेटू न बनें। भोजन करने समय और बादमें प्रमत्न रहे। सतापमें, अुद्वेगमें और क्षुब्ध तथा अप्रसन्न स्थितिमें अन्न-ग्रहण न किया जाय। किसी तरह मारा चित्त भोजनमें ही रखकर या अननुष्ट होकर अुसकी चर्चा या छानबीन करते

हुये भोजन न किया जाय। आहारकी शुद्धि पर शरीर, प्राण और चित्तकी शुद्धि आधारित है। अन्नकी शुद्धि तथा भोजनके समयके सकल्पके अनुसार शरीरमें रस बनते हैं। जिसलिसे भोजनके समय चित्तमें जैसे सकल्प रखने चाहिये, जिनसे अमृततुल्य प्राणदायक सात्त्विक परिणाम पैदा हो। हम स्वयं परिश्रमी बनें। सेवा या कोअी भी सत्कर्म करनेमें हमें आलस्य या शर्म न मालूम हो। निन्दा और कुसंगसे बचे। सदा अच्छा पठन, मनन और चिन्तन करते रहे। सबसे महत्त्वकी बात यह है कि सत्संग रखा जाय। सत्संगका अर्थ किसी महान साधुका संग नहीं है। जिसकी सगतिमें हमारा मन पवित्र रहे तथा पवित्रताके लिसे हमारी भिच्छा और रुद्धि-बढती रहे वही सत्संग है। यह काम पठनसे हो सकता है, मननसे हो सकता है और रोजका नित्य कर्म सद्भावना और कर्तव्य-बुद्धिसे करते रहनेसे भी हो सकता है। हमारे बन्धु, पुत्र, मित्र, पडोसी, नौकर, मा, बाप, बहन, पत्नी वगैरामें से जिसकी सगतिसे हमारा चित्त निर्मल रहे और अुसकी निर्मलता बढती रहे, अुसे सत्संग कहनेमें कोअी हर्ज नहीं। अगर साधु-महात्माओकी सगतिसे हममें मोह और चचलता बढती हो, तो अुस संगको कमसे कम हम अपने लिसे वर्ज्य मानें। नियमित और व्यवस्थित बनें। दया, स्नेह, सरलता, सत्य, अुदारता, कर्तव्य-निष्ठा, समय और औचित्य हमारे व्यवहारमें स्वाभाविक रूपमें ही दीखने चाहिये। हमारा शरीर, हमारी कर्मेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और मन सबके चौबीसो घटेके व्यापारकी तरफ हमारा पूरा ध्यान होना चाहिये। अुनकी अनुचित क्रियाओको दृढतापूर्वक रोकना चाहिये। अपने आचार और विचारमें मेल रखना चाहिये। सवेरे जल्दी अुठकर, विशुद्ध होकर भावपूर्वक प्रार्थना या स्तोत्र बोलनेकी आदत रखें। खास तौर पर ध्यानमें रखनेकी बात यह है कि हृदयमें सदा विवेकको जाग्रत रखें।

हमें अिस प्रकार अपनी आदतें बनानेकी कोशिश करनी चाहिये। अिस कोशिशसे हमारी चित्तवृत्तिमें ज्यादा फर्क न पड़े, तो भी अनुचित व्यवहारका बलपूर्वक त्याग और आग्रहपूर्वक अच्छा बरताव तो हम निश्चित रूपसे कर ही सकेंगे। हम अपने श्रेयकी भिच्छा रखते हो, तो अिसमें हमें बलात्कारकी कोअी बात नहीं लगेगी। जीवनकी

अस अवस्थामें हमारा चित्त अपने अधीन नहीं होता, इसलिये कुछ आदतोंमें आग्रह रखना पड़ेगा। जिससे हमारे पूर्वसंस्कारोंमें और चित्तमें धीरे-धीरे परिवर्तन होता रहेगा। कुछ बुराबियोंसे हम सहज ही बच जायेंगे और कुछ अच्छे परिणाम भी 'जीवन पर होते दिखायी देंगे और अनेक कारण हमें 'अस मार्गमें रस आने लगेगा। जिससे हमारे शुभ संकल्पमें बल आयेगा। बुरी आदतें, व्यसन, फिजूल खर्च आदि अनुचित बातें जीवनमें मिटने लगेंगी। व्यर्थ बीतनेवाला जीवन अच्छे रास्ते और अच्छे कार्योंमें लगने लगेगा। अपना समय व्यर्थ खोनेवाले लोग हमसे दूर हो जायेंगे। कुमित्र हमें अपने आप छोड़ देंगे। दोष निकल जायेंगे। हमारा रास्ता साफ हो जायगा। सन्मित्र मिलने लगेंगे। भले आदमी हमें ढूँढते हुये आयेंगे। अस समय हमारे बाह्य कार्योंके समान हमारा अन्तर शुद्ध न हुआ हो, तो भी हमारी यह अिच्छा और कोशिश बनी रहेगी कि वह शुद्ध हो जाय।

ऐसी बाहरी तैयारी हो जानेके बाद हम उसके आगेकी कोशिश शुरू करें। जब शरीर-शुद्धि, आचरण-शुद्धि और व्यवहार-शुद्धि जारी हो, तभी हमें प्राणशुद्धिकी तरफ मुड़ना चाहिये। इसके आसन और लिये प्राणायाम जरूरी है। थोड़ेसे आसन सीख लें। प्राणायामका यह ध्यानमें रखें कि हमें प्राणायाम और आसनो द्वारा अम्यास प्राणकी और शरीरकी भी शुद्धि करनी है। प्राणायामसे फेफड़ोंकी अशुद्ध हवा बाहर निकाली जाती है और हरएक दीर्घ श्वासके साथ बाहरकी शुद्ध हवा भीतर ली जाती है। जब यह क्रिया जारी हो तब हर बार जो भीतरी और बाहरी कुभक होगा उससे चित्तकी चंचलता कम होगी। प्राण और सूक्ष्म वायुवाहिनियों पर इसका अच्छा असर होता है। आसन और प्राणायामके अम्याससे पाचन-क्रिया सुधरती है। जठराग्नि ठीक तरह काम करने लगती है। आसनोंके कारण हल्का व्यायाम होता है और हड्डियोंके सावोंमें अकट्ठा मल ढीला होकर निकल जाता है। शरीरमें स्फूर्ति और अत्साह बढ़ने लगता है। असा मालूम होता है मानो नित-नूतन चैतन्यका संचार होता

हो। सक्षेपमें आसन और प्राणायामसे शरीरकी निरोगिता और शुद्धिमें बड़ी मदद मिलती है।

जिस अभ्यासके लिये कुछ दिन स्वतंत्र रूपसे देनेकी जिसकी परिस्थिति हो, वह दूर अेकान्तमें शान्त स्थान पर जाकर यह अभ्यास करे। जिसकी ऐसी स्थिति न हो, वह अपनी परि-
अभ्यासके लिये स्थितिके अनुसार सबसे शान्त जगह पर अभ्यास करे। जिस स्थान और समय अभ्यासके लिये प्रातःकालसे पहलेका समय सबसे अधिक अनुकूल है। रातकी विश्रांतिसे सब थकावट उतर जाती है और शरीर तथा मन स्वस्थ हो जाते हैं। उस समय प्रवृत्तिकी शुरुआत नहीं होनेके कारण मनमें चंचलता नहीं होती। प्रवृत्तिमें लग जानेके बाद चित्त स्वाभाविक ही रजोगुणी हो जाता है। जिसलिये पूरी विश्रांति मिल जानेके कारण जडता और तमसे बाहर निकले हुअे चित्तको रजोगुणी होनेसे पहले ही सत्त्वगुणी विचारमें, अभ्यासमें लगा दिया जाय और अपने भीतरके शुद्ध रजका हम जिस काममें अपुयोग कर ले, तो हमारे प्रयत्नमें जल्दी सफलता मिल सकती है। यह अभ्यास हम नदीतट पर, जलाशयके पास या पर्वत, पहाड़ी या टेकरी जैसी ऊँची जगह पर अेकान्तमें करनेका क्रम रखें, तो हमें सृष्टिकी अनुकूलताका अनुभव और लाभ स्वाभाविक ही अधिक मिलेगा। सारी सृष्टि अंधेरेसे अुजलेमें आ रही है, पेड़, पत्ते, फूल सब अपने ढंगसे प्रफुल्लित हो रहे हैं, दसो दिशाये तेजसे भर रही है, पशुपक्षी, जीवजन्तु जागृतिके मार्ग पर हैं — ऐसे समय जो भी सकल्प हम करते हैं, वह आसानीसे चित्त पर मजबूतीसे स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे यह समय बीतता है, वैसे वैसे सृष्टिमें गडबड शुरू होती है। सूर्यकी प्रखरता अधिक मालूम होने लगती है। हमारा चित्त भी प्रवृत्तिमय बनकर चंचल होता जाता है। जिसीलिये सब प्रकारसे अुचित और अनुकूल प्रातःकालमें स्नानादि द्वारा पवित्र होकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठकर रोज नियमित रूपसे आसन-प्राणायामका अभ्यास किया जाय।

ध्यानाभ्यासका मार्गदर्शन — २

आसनोके अभ्याससे आसनकी स्थिरता और प्राणायामसे प्राणकी शुद्धि किसी हद तक सिद्ध हो जानेके बाद साधक ध्यानाभ्यास शुरू करे।

जरा भी अस्वस्थता मालूम हुये बिना साधक जिस अेकाग्रताके लिये आसन पर कुछ समय स्थिरतासे बैठ सके अुमीको अंतर्बाह्य अभ्यासके लिये चुनना चाहिये। अुस पर सीधे (मेरु-प्रतीक दण्ड सरल रखकर) बैठकर और परमात्माका चिन्तन

करके अपने ध्येय और सत्सकल्पका वह स्मरण करे, और अुस स्थान पर चित्तको अेकाग्र करनेका प्रयत्न करे, जो अुसे सहज ही आकर्षक लगे। चित्त अेकाग्र करनेके लिये बाहरी साधन या वस्तुओंकी आवश्यकता जितनी कम होगी, उतनी अभ्यासमें जल्दी सिद्धि मिलेगी। नासाग्र, हृदयका मध्यभाग, भ्रूमध्य, श्वांसोच्छ्वास, प्रणव, नामजप — अिनमें से किसी पर भी चित्तकी धारणा की जा सके तो अच्छा है। अिनमें से किसी पर भी चित्त स्थिर न हो सके, तो दिशा, तारा, अग्नि, दीपक, नीलवर्णकी गोल आकृति — अिनमें से जिस किसी पर भी सध सके चित्तको स्थिर करनेकी कोशिश की जाय। यह भी न हो सके तो दिव्य गुणोवाले पुरुषकी मूर्तिका अन्तरमें चिन्तन किया जाय। वह भी न किया जा सके, तो अुसका चित्र तैयार करके अुसे सामने रखकर अुसके भ्रूमध्य पर अपनी दृष्टि स्थिर की जाय। वहां भी चित्त न लगे तो ध्यानाभ्यासके लिये अभी मेरी पात्रता नहीं, अैसा समझकर साधक सत्सग बढाये, सत्पुरुषोंके चरित्र पढे, अुनके गुणोंका विचार करे, अुन गुणोंका अनुकरण करनेका प्रयत्न करे और प्रकट नामजप करे। प्रार्थना और स्तवन द्वारा चित्तशुद्धिकी कोशिश करे। परन्तु श्रेयका मार्ग छोडकर अविवेकी न बने। अिस प्रकारका अपने अनुकूल साधन करते-करते चित्तमें अेकाग्रता प्राप्त करनेकी शक्ति आ जायेगी। अुदात्तता और अुदारतासे कर्तव्य करते-करते भी चित्तका चाचल्य कम हो जाता है और अुसकी

सुप्त, क्षीण जाग्रत होती है। कालान्तरमें वह अभ्यासके लिये योग्य बन जाता है।

चित्तको अेकाग्र करनेकी आदत न होनेसे वह शुरूमें स्थिर नहीं होता। जिस वस्तु, सकल्प, -विचार या गुण पर हमने धारणा की हो, वहासे चित्त बार-बार हटेगा। अुस वक्त अुसे नाम साक्षीवृत्तिकी पर स्थिर करनेकी कोशिश की जाय। वहा भी स्थिर आवश्यकता न हो तो मन ही मनमें स्तवन या स्तोत्र बोलने लगे और अुमके अर्थ या भावमें अुसे तन्मय करनेका प्रयत्न करे। जिस प्रयत्नमें भी चित्त अेकविध न होकर अमर्यादित रूपमें तरंगाकार होता हो तो अुमें अेकविध करनेका आग्रह अुस समय छोड़ दिया जाय। परन्तु माधक अपनी स्थूल बैठक यांनी अपना आसन और अपना सकल्प न छोड़े। चित्त जैसा तरंगाकार हो वैसा अुमें होने दे। परन्तु अुस समय अुमकी हर तरंगकी जाननेवाली अेक जाग्रत और साक्षीवृत्ति निर्माण की जाय। वह वृत्ति अितनी जाग्रत रहनी चाहिये कि चित्तकी प्रत्येक तरंग पर, गति पर, अुस साक्षीवृत्तिका पहरा रहे। कभी-कभी यह साक्षीवृत्ति तरंगकी मग्नतामें वह जाय या डूब जाय, तो भी हमारा मूल सकल्प अुस वृत्तिको बार-बार जाग्रत करेगा। अुस साक्षीवृत्तिसे सब तरंगोका निरीक्षण किया जाय। जिस प्रकार चित्तकी प्रवाहित शक्तिका विभाजन होकर ज्यों-ज्यों साक्षीवृत्तिकी जागृति अखण्डित रहने लगेगी, और ज्यों-ज्यों चित्त अुसी वृत्तिसे भरता रहेगा, त्यो-त्यो संकल्प-विकल्पात्मक तरंगोका जोर मन्द पड़ेगा और क्षीण होते होते अन्तमें वे सकल्प-विकल्प अपने आप वृद्ध हो जावेंगे। अुनके वन्द होते ही साधकको फिर अपना चित्त मूल धारणा पर लानेका प्रयत्न करना चाहिये।

चित्त सदा कोभी न कोभी रस ढूढता है। जब तक रस नहीं मिलता तब तक वह अैसा विषय ढूढता रहता है जिससे रस मिले। जिस अवस्थामें लगता है कि चित्त स्वभावसे चंचल चित्तशक्तिकी ही है। अपनी जरूरतका रस और विषय मिलते ही जागृति वह स्वभावतः अुसमें तन्मय हो जाता है। अुसका यह धर्म ध्यानमें रखकर हमें अुसे अच्छे विषयकी

तरफ मोड़ना चाहिये और वहा अेकाग्र करना चाहिये । चित्तकी अेकाग्रतामें महान शक्ति भरी है । ज्ञानके पीछे अेकाग्रतासे लगनेके कारण ही दुनियामें महान आविष्कार हुअे हैं और होते हैं । हम भी शुद्ध सकल्प पर चित्तको केन्द्रित कर सके तो हममें महान शक्ति जाग्रत होगी । सूर्यकी किरणोको विशेष काचकी मददसे अेक जगह केन्द्रित करनेसे अुन्ही किरणोंमें जलानेकी शक्ति पैदा हो जाती है । पानीके प्रपातको सतत अेकमी विशेष अूचाअी परसे निश्चित गतिसे और निश्चित मात्रामें बहता रखा जा सके, तो अुससे प्रचण्ड शक्ति पैदा होती है । बढओका गिरमिट (बरमा) लकडी पर अेक ही जगह घुमाते रहनेसे लकडीमें छेद हो जाता है । अिसी तरह चित्तशक्तिको विषयाकार बनाकर फैलने न दिया जाय और अेक ही शुभ सकल्प पर केन्द्रित किया जाय, तो अुससे महान शक्ति निर्माण होती है । सकल्पकी दृढता, वृत्तिको केन्द्रित करनेमें तीव्रता और सातत्य, वृत्तिको बाहर फैलने न देनेसे यानी चित्तशक्तिका अपव्यय न होने देनेसे हमारी अन्त शक्तिके सचय आदि अनेक कारणोंसे हमें अपने प्रयत्नमें सफलता मिलती है । अिसलिअे साधक-अिन सब बातोंको ध्यानमें रखकर अभ्यासमें लगन लगाये रखे ।

अ्रेयके लिअे साधकमें केवल अुत्कठा हो परन्तु अुसकी तुलनामें अभ्यासका बल कम हो, तो अुसमें केवल व्याकुलता बढने लगेगी । अुत्कठाके अनुसार अभ्यास और मार्गदर्शन न मिलनेसे व्याकुलता और विलक्षण व्याकुलता बढ जाती है । अैसे अनेक अुदाहरण अुसका शमन हमारे सन्तोके अपुलब्ध हैं । अिस मार्गमें अुत्कठा होनी चाहिये, तीव्र अिच्छा होनी चाहिये, परन्तु गलत व्याकुलताकी जरूरत नहीं है । योग्य मार्ग मिले तो प्रयत्नमें क्रमशः सफलता मिलती है और अुसके कारण धीरे-धीरे अुत्कठाका शमन होता रहता है । अुस सफलताके साथ ही साधकका आत्म-विश्वास बढता जाता है । साधन पर श्रद्धा जमती है और बढती जाती है । अिसलिअे साधकको अपने चित्तका, बर्तावका और अभ्यासमें क्या क्या व्यत्यय और अनुभव होते हैं अुनका हमेशा निरीक्षण करना चाहिये । सफलता न मिले और केवल अुत्कठा बढे, तो अुसे समझना चाहिये कि अुचित साधन नहीं

मिला, या अुस साधनके योग्य अुसकी परिस्थिति और अन्तरकी सात्त्विकता नहीं है। सफलता न मिलती हो और अुत्कठा घट रही हो तो यह समझना चाहिये कि श्रेयके लिये अुसकी विच्छा कम हो रही है और अुसके चित्तका भीतरसे किसी और चीजके प्रति आकर्षण है। जिस प्रकार साधकको समय समय पर अपने चित्तकी जाच करनी चाहिये। अभ्यासमें प्रगतिके बदले केवल व्याकुलता ही बढ़ती हो, तो विवेकसे अुसे कम करके अभ्यासमें अुचित परिवर्तन कर लिया जाय। सत्सग रखा जाय। मनको शान्त किया जाय। थोड़े समय आराम करके फिर अभ्यास शुरू किया जाय। चित्तके पूर्वसंस्कारों या अुसकी अशुद्धिके कारण अभ्यासका बल कम होता हो, तो अुस समय प्रार्थनाका क्रम रखा जाय। हृदयपूर्वक की गयी प्रार्थनामें बहुत बड़ा सामर्थ्य है। प्रार्थनाके तीव्र सकल्पसे अशुभ संस्कारोंका बल घट जाता है। शुभ संस्कार जाग्रत होते हैं और दृढ़ होते हैं। ज्ञानका अुदय होता है। सद्गुणोंमें प्रगति होती है। जिस प्रकार हमें अपना हेतु सिद्ध करनेमें अुस समयकी प्रार्थना और स्तवन सहायक होंगे।

“जिस प्रयत्नसे हमारे चित्तमें बल बढ़ेगा। बादमें हम धारणाको सिद्ध करनेमें लग जाय। अुससे वृत्ति विचलित होती हो, तो चित्त कहा-
 कहा जाता है, किसमें रमता है, किस विषयमें अनजाने
 अभ्यासमें तन्मय होता है, अुसमें से कब बाहर निकलता है—
 आनेवाले विघ्न साधकको जिन सब बातोंकी शोध करनी चाहिये।
 अुनके कारण दूढने चाहिये। कारण मिल जानेके बाद
 अुस स्थितिसे छूटनेके लिये जीवन-व्यवहारमें परिवर्तन करना जरूरी
 और समव हो तो करके देखे। किसीकी सगतिसे चित्तमें विक्षेप होता
 हो तो अुस सगतिसे बचे। अभ्यासके समय कौन-कौनसी अिन्द्रियोंके
 कौनसे रस बाधक होते हैं, कौनसे संस्कार, कल्पनायें और भावनायें
 विघ्न डालती हैं, जिसकी जाच की जाय और अुन्हे विवेकसे दूर किया
 जाय। जीवन-सिद्धिके मार्गमें ये रस कितने विधातक होते हैं, जिसका
 बार-बार विचार किया जाय। मनको निर्मल बनाया जाय। अभ्यासमें
 निद्रा, तद्रा या जडता आती हो तो जिसका विचार किया जाय कि

रोजकी विश्रांति हमारे लिये काफी है या नहीं। काफी आरामके बाद भी अभ्यासके समय तन्द्रा आवे, तो यह देखना चाहिये कि खानपानमें कोई दोष तो नहीं है? यह हमारा रोजका क्रम है कि चित्त विषयसे निकलते ही निद्रामें विलीन हो जाता है। जब हम चित्तको एक केन्द्र पर लानेका प्रयत्न करते हैं, तब दूसरे सारे विषयोंको, स्मृतियोंको, वृत्तियोंको हटाकर चित्तमें एक ही सकल्प रखनेका प्रयत्न करते हैं। ऐसे समय दूसरे तमाम विषयोंसे निकला हुआ चित्त हमारे अविच्छिन्न सकल्पको, गुणको या विचारको धारण न कर सके, तो हमारी हमेशाकी आदतके मुताबिक वह निद्रामें लीन हो जाता है। निद्रासे पहलेकी स्थिति तद्रा है। तद्रासे पहलेकी स्थिति जडता है। चित्त अन्य विषयोंसे छूट जाय, परन्तु शुभ सकल्प धारण न कर सके, तो वह जडतामें यानी तमोगुणमें प्रवेश करता है।

हममें अपनी अशुद्ध वृत्तियोंका निरोध करके शुभ सकल्प धारण करनेकी और वही चित्तकी सारी ताकत केन्द्रित करनेकी शक्ति आनी चाहिये। केन्द्रित हो जानेके बाद उस सकल्पको प्राधान्य प्रज्ञाप्रप्ति देकर उससे सम्बन्धित गुणोंकी और विचारोंकी स्फुरणा होने लगेगी। हमारे ध्यानमें आने लगेगा कि उस सकल्पका, गुणोंका और विचारोंका अपनी और मानव-जातिकी भुक्तिके साथ कैसा और कितनी तरहका सबध है। मानव गुण-धर्म, सत्कार और स्वभाव पर हमारे धारण किये हुये सकल्पका क्या परिणाम होगा, जिसकी हमें यथार्थ कल्पना होने लगे तो समझना चाहिये कि अभ्यासमें हमारी प्रज्ञा शुद्ध हो रही है। उसे अभ्यासकी पूर्णता न समझकर अतना ही समझना चाहिये कि हमें प्रज्ञाके रूपमें अभ्यासका फल मिल रहा है।

साधक यह भरोसा न रखे कि अभ्यासकी अुच्च स्थितिमें पहुँचने पर भी ध्यानके समय हममें अशुभ स्मृति जाग्रत नहीं होगी। ऐसी स्मृति जाग्रत हो अुठे तो उससे घबराना या निराश न होना विशेषोंको चढ़ती- चाहिये और न अभीमें रममाण रहकर भग्न होना भूतस्ती गति चाहिये। ऐसे समय सावधानी न छोड़कर उस

स्मृतिको मिटानेकी कोशिश करे। यह न सध सके तो देखना चाहिये कि उस स्मृतिकी गति किस ओर है। यह स्मृति अतरमें से अुठी है या किसी बाह्य निमित्तसे अुठी है? क्या वह स्मृति वृत्तिका रूप धारण कर रही है? उसमें से भी सावधानीके साथ अभ्यास पर आनेका प्रयत्न करना चाहिये। वह भी न किया जा सके तो जिस पर नजर रखी जाय कि चित्तका प्रवाह कैसे-कैसे रग धारण करता है। हम विशेष सावधान रहे और सकल्प पर आनेकी हममें लगन हो, तो चित्त उस प्रवाहसे छूटकर पुन अभ्यास पर आ जायगा। जैसे समय चित्तमें अुठनेवाली अशुभ स्मृतिकी गति, उसकी चंचलता, बढ़ती मात्रामें है या घटती मात्रामें, जिसकी साधकको जाच करते रहना चाहिये। चित्तमें अुठनेवाली स्मृतिका वृत्तिमें होनेवाला स्पष्ट रूपान्तर, बादमें उसकी क्षणिकता या दीर्घता, उसकी मन्दता या तीव्रता, उसमें से अुठनेवाले दूसरे सकल्प-विकल्प, उसके बाद उसीमें से अेकसे अेक अधिक अशुद्ध वृत्तियोंका चित्तमें होनेवाला अुद्भव, उसके कारण होनेवाली व्याकुलता, उस व्याकुलतासे स्थूल विषयोकी ओर होनेवाला चित्तका कम-ज्यादा आकर्षण, और अन्तमें जिन सबमें सें चित्तको अभ्यास पर लानेके लिये आवश्यक प्रयासकी कम या अधिक मात्रा—जिन सब परसे साधक जान सकता है कि हमारे चित्तकी अवस्था किस प्रकारकी है और वृत्तियोंका जोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अशुद्ध वृत्तियोंकी बढ़ती हुआ तीव्रता या विविधता और उनके साथ होनेवाली चित्तकी तदाकारता और स्थूल विषयोकी ओर आकर्षण—जिन सब बातोंसे समझना चाहिये कि वृत्तियोंकी गति बढ़ रही है और वह अभ्यासके लिये बाधक है। स्मृतिके रूपमें वृत्तिके जाग्रत हो जानेके बाद चित्त उसीमें न रमता रहे, उसके प्रवाहमें न बह जाय और जल्दी सचेत होकर अपने साधनमें लग जाय, तो यह समझना चाहिये कि अशुद्ध वृत्तियां क्षीण होने, अस्त होनेके मार्ग पर हैं। उसे यह विश्वास रखना चाहिये कि इसी अभ्याससे वे अधिकाधिक क्षीण होती जायगी। अभ्यास-कालमें धारण किये हुअे सकल्पके सिवा दूसरी अच्छी-बुरी वृत्तियां और संस्कार चित्तमें जाग्रत होते रहते हैं। परन्तु अभ्यासकी दृष्टिसे ये दोनों बाधक ही होते हैं।

धारण किये हुअे सकल्पके सिवा या अुस सकल्पमें दृढता लानेवाले किसी और सकल्प या वृत्तिके सिवा अन्य किसी भी अच्छी या दुरी वृत्ति या सस्कारकी जागृति अम्यासमें सहायक नहीं हो सकती। इसलिये साधकको जानना चाहिये कि अुसमें कैसी वृत्तिया अुठती हैं। ध्येयके लिये अुत्कंठा, अुसके लिये अुचित साधन-मार्ग, अम्यासके लिये सतत प्रयत्नशीलता और सावधानी आदि बातें साधकमें जिस मात्रामें होंगी, अुसी मात्रामें अुसे जल्दी या देरसे अपने प्रयत्नमें सफलता मिलेगी।

साधकके मार्गमें बाहरकी बातोंकी अपेक्षा अुसके अपने पूर्वसस्कार और आदतें ही ज्यादा बाधक होती हैं। धारण किये हुअे सकल्प पर स्थिर न रहकर चित्त कभी भी अनजानमें हटकर ध्येय-सम्बन्धी अेक विचारसे दूसरे पर और दूसरेसे तीसरे पर —

जागृति इस तरह चंचल बनते बनते कहीं न कहीं हमेशाकी आदतके अनुसार किसी भी रसानुभवकी स्मृतिमें रम जाता है और वही लीन होकर शान्त होता है। अुसके वहासे थोड़ा बाहर निकलनेके बाद साधक सावधान होता है। वह फिर अपने चित्तको पहले सकल्प पर केन्द्रित करनेके प्रयत्नमें लग जाता है। बहुत बार यह हाल होने पर अुसीमें से अेकाग्रता प्राप्त होती है और वह दीर्घकाल तक टिकती है। इस प्रकार प्रयत्न करते-करते साधकको सफलता मिलने लगती है। अम्यासमें जब थोड़ी गति बढ़ने लगती है, तो अुसे नित्य किये बिना साधकको चैन नहीं पडता। आगे चलकर अुसे इसमें काफी आनन्द मिलने लगता है। यह स्थिति भी विक्षेपरहित नहीं होती। निद्रा और तद्राको दूर करके पूर्वसस्कारोका बल घटाते-घटाते और चंचलता मिटाते-मिटाने साधक आगे बढ़े, तो भी अुसके चित्तमें किसी समय पूर्वस्मृति और सस्कार जाग्रत हो अुठते हैं। अम्यासमें सफलता प्राप्त हो जानेके बाद यह करेगे और वह करेगे, अैसे तरह तरहके सकल्प-विकल्प चित्तमें अुठने लगते हैं। वे अम्यासमें चंचलता लाते हैं। अुन्हे भी हटाकर साधक आगे बढ़ता है। अुसके ध्यानमें स्थिरता आती है। जागृति आती है। अुसकी प्रज्ञा प्रखर होती है। अुसे स्फूर्ति और प्रसन्नता अनुभव होने लगती है। अिन्द्रियोंकी सूक्ष्म शक्तिया जाग्रत होने लगती हैं। मेरुदंडसे

स्फुरण हो रहा है तथा प्रवाह चल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। नाडी-स्फुरण, मद श्वासोच्छ्वास, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श आदि तरह-तरहके अपूर्व, सूक्ष्म और सुखद अनुभव होने लगते हैं। वाणीमें स्फूर्ति और तेजस्विता आती है। शरीर हलका मालूम देने लगता है। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियोंकी शुद्धि और तीक्ष्णताके कारण पचविषयोंके भिन्न-भिन्न प्रकारके सूक्ष्म अनुभव साधकको होने लगते हैं। जिन अनुभवोंसे साधकको समझना चाहिये कि उसकी ज्ञानेन्द्रिया शुद्ध और तीक्ष्ण हुई हैं और अन्तर्बुद्धि बढ़ती जानेवाली तमाम शक्तियोंका उपयोग इसी अभ्यासमें करते रहकर उसे आगे बढ़ना है। जिस तरह अभ्यासमें विश्वास रखकर उसे अधिक वेग देना चाहिये। यदि साधक ऐसा समझनेके बजाय उस अल्प अनुभव और शक्तिके मोहमें फँस जाय और उसमें रम जाय, तो वह अभ्यासमें आगे नहीं बढ़ सकता। जिस स्थितिमें उसके शब्दमें माधुर्य पैदा होकर उसे थोड़ी शब्दसिद्धि भी प्राप्त होगी। नेत्रोंमें तेज आकर अन्तर्बुद्धि प्रभाव भी पड़ने लगेगा। कदाचित् शक्ति-संचरण भी उसे सिद्ध हो जायगा। परन्तु जिनमें से किसी बातमें उसका सच्चा कल्याण नहीं। अभ्यासकी दृष्टिसे ये सब विक्षेप हैं। जिन शक्तियोंका उपयोग आगेके अभ्यासमें कर लेना ही साधकका काम है। जिसके लिये उसे सतत जाग्रत रहकर किसी भी प्रकारके मोहमें नहीं फँसना चाहिये। विक्षेपोंको पहचानकर हर हालतमें अन्तर्बुद्धि बढ़ाना ही चाहिये। यह समझकर कि अन्तर्बुद्धि तन्मय होने या अन्तर्बुद्धि द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करनेमें मेरा कल्याण नहीं है, साधकको ऐसे समय अपना ध्यान सकल्प-सिद्धि, चित्तशुद्धि और सात्त्विकता पर ही स्थिर रखना चाहिये और बाकीकी बातोंके प्रति वैराग्य-वृत्ति रखनी चाहिये। ध्यानाभ्यासके दरमियान जो सात्त्विकता अनुभवमें आती है, उसका जितना अंश प्रत्यक्ष व्यवहारमें टिके अन्तर्बुद्धि ही उसकी सच्ची सात्त्विकता है, ऐसा उसे समझना चाहिये। और उस सात्त्विकताका व्यवहारमें उपयोग करते समय ध्वनि, प्रकाश वगैरा सूक्ष्म चिह्नोंका अनुभव न हो, तो उसके लिये साधकको चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं। क्योंकि ये चिह्न सच्ची सात्त्विकताके नहीं हैं, उसकी ज्ञानेन्द्रियोंकी सूक्ष्म शक्तियों और अन्तर्बुद्धि की तीक्ष्णताके लक्षण हैं। न तो वे

सात्त्विकताके लक्षण है और न जिस प्रकारकी तीक्ष्णता प्राप्त करना अुसका ध्येय है। दिव्य या अद्भुत लगनेवाली किसी भी केवल प्रतीति या शक्तिको महत्त्व न देकर अुसे यह देखना चाहिये कि अुसके साथ-साथ अुसके अशुद्ध सस्कारोका बल घट रहा है और सात्त्विकता बढ़ रही है या नहीं। हमारी धारणाका यही हेतु है। अुसे जिस बातकी तरफ ध्यान देना चाहिये कि अुसका शुद्ध सकल्प व्यवहारमें भी जाग्रत रह सकता है या नहीं और अुसकी स्वप्नदशा भी अुत्तरोत्तर शुद्ध होती जा रही है या नहीं। जिस अभ्यासमें साधन और साध्य दोनोंकी तरफ सदा ध्यान देना पड़ता है। ध्यान करते करते साधकके चित्तकी स्थिति नित्य बदलती जाती है। अुस समय अुसकी ज्ञानेन्द्रियोके मूल करण पर, अुनके गोलको पर सूक्ष्म परिणाम होता है, जिसके परिणामस्वरूप अैसे अनुभव होने लगते हैं जिनकी पहले कल्पना भी न की गयी हो। अुनमें से किसी किसीकी अद्भुतताके कारण साधकका चित्त अुसीमें रमने लगता है। जिसी दिशामें शक्तिका विकास करनेका सकल्प रखा जाय, तो ज्ञानेन्द्रियोकी वह सूक्ष्मता और शक्ति बढ़ायी जा सकती है। ध्येयका विस्मरण हो जाय अथवा अुस पर दृढ़ न रहा जा सके, तो साधक अैसे आकर्षणमें फस जाता है। कुछ लोग जिस दिशामें जिज्ञासाके कारण भी चले जाते हैं। परन्तु जिसके गले यह बात दृढ़तापूर्वक अुतर गयी हो और जिसे जिस बातका कभी विस्मरण न होता हो कि यह अभ्यास चित्तकी स्वाधीनताके लिये है, और स्वाधीनता, मानवताकी पूर्णताके लिये है, वह कभी किसी आकर्षणमें नहीं फसेगा।

साधकने ध्यानके लिये बाहरकी चीज लेकर स्थूल ध्यानसे प्रारम्भ किया हो, तो भी ज्यो-ज्यो अुसकी वृत्ति स्थिर होती जायगी त्यो-त्यो अुसका बाह्य ध्यान छूटता जायगा और सूक्ष्म ध्यानमें अभ्यासका सार अुसका प्रवेश होता जायगा। सकल्प, गुण, भावना और विचार, जिनमें से किसीको भी अन्तरमें सकल्पित स्थान पर वृत्तिका केन्द्र बनाना आ जाय, तो माना जा सकता है कि अभ्यासमें गति होने लगी है। अनुसन्धान और प्रवाहका सातत्य जिसमें जरूरी है। ये दो बातें सिद्ध हो जाय तो चित्तमें स्थिरता आ जायगी।

चित्त दृढ हो जायगा। अभ्यास-कालमें चित्तमें अनेक शुभ भावनायें जाग्रत होती हैं। ये भावनायें अचित्त कर्ममें परिणत होनी चाहिये। अतः इसके अतिरिक्त होनेसे अन्तर्हीके आधार पर दूसरी भावनाओंका भी उदय होगा और ये भावनायें भी कार्यमें परिणत होने लगेंगी। इस प्रकार सद्भावना, सत्कर्म और सद्गुण द्वारा हमारा जीवन उत्तरोत्तर समृद्ध होता जायगा। हमारे जीवनके सब व्यवहारोंकी शुद्धि होगी और अतः सबका परिणाम हमें शान्तिके रूपमें मिलेगा। यह स्थिति प्राप्त करनेके लिये साधकको ध्यानके अभ्यासके साथ ही अपना व्यवहार और जीवन अधिकाधिक शुद्ध बनानेका प्रयत्न करते रहना चाहिये। सत्कर्माचरण स्वभाव बन जाना चाहिये। ऐसी कोशिशसे अशुद्ध वृत्तियोंका पूरी तरह नाश होगा या नहीं, यह आज निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। फिर भी अतः तो निश्चित समझना चाहिये कि इस प्रयत्नसे हमारी अशुद्ध वृत्तियाँ धीरे-धीरे अतः क्षीण हो जायगी कि हमें चाहे जैसे अनुचित मार्गकी तरफ कभी घसीट कर नहीं ले जा सकेगी और न अतः कुछ बुरा असर ही हम पर होगा। हम इस जीवनमें अतः भी साध सके तो काफी हैं। हमारी अशुद्धि नष्ट हो जाय, हम सब वृत्तियोंको जान सके, अतः अतः उत्पत्ति, स्थिति और लयका क्रम समझने लग जाय, हमारा चित्त अपने वशमें हो जाय और हमेशा वशमें रहे, सद्भावनायें जाग्रत हो, अतः विकास हो और हम अतः सत्कर्ममें परिणत कर सके और इस प्रकार चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोंके साथ हममें पुरुषार्थकी वृद्धि हो, तो जीवनमें और कुछ करनेको रह नहीं जाता। यही सारे अभ्यासका सार है।

अभ्यास करनेवाले साधकमें अनेक गुणोंकी जरूरत होती है। अतः भी तारतम्य रखना, मौका पहचानकर चलना और किसी भी प्रसंगमें अनुचित मार्ग दूढ़ निकालना, अतः तीन गुणोंकी अत्यन्त अभ्यासकी सिद्धि आवश्यकता है। चित्तको स्वाधीन रखनेके लिये अकाग्रता, शुद्धता, दृढ़ता, कोमलता और स्थिरता जैसी चित्तकी अवस्थायें सिद्ध होनी चाहिये। अतः सिद्ध करनेके लिये चित्त-वृत्तियोंका निरीक्षण, परीक्षण, पृथक्करण, केन्द्रीकरण तथा अलग-अलग

स्थानमें संयोजन करना और अिनमें किस चीजकी कब और कितनी जरूरत है यह पहचानना चाहिये। पहचाननेके बाद तदनुसार व्यवहार करना आना चाहिये। चिन्तन, मनन, निदिध्यासन, अनुसंधान और अनुशीलन — अिनमें से हरअेक बात आवश्यकतानुसार करना आना चाहिये। वृत्ति दृढतापूर्वक कब धारण करना, कब छोडना, अेक वृत्तिमें से चित्तको दूसरी श्रेष्ठ वृत्तिमें कैसे लगाना, सकल्पको कैसे दृढ करना, अुसको दूसरे सकल्पमें कैसे विलीन करना आदि सब बातोंकी सिद्धिके लिये साधकमें अपर्युक्त गुणोंकी बडी जरूरत है।

मानव-जीवन विशाल है। अुसके सम्बन्ध व्यापक है। अुन सबके लिये आवश्यक चित्तशक्ति और गुण हममें होने चाहिये। चित्तके कारण ही हमारा जगतके साथ सम्बन्ध है। अिस चित्तमें केवल अेकाग्रता, शुद्धता, कोमलता या केवल दृढता हो, तो भी हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। जीवनमें कभी हमें अेकाग्रताकी जरूरत होती है, तो कभी चित्तशक्तिको कभी जगहो पर अेक साथ बाट देना पडता है। हरअेक प्रसंगका मर्म या 'रहस्य' अुसी क्षण पहचानकर मनुष्यको अपने हित या रक्षाके लिये अुसका अपुयोग करना पडता है। कभी चित्तको केवल स्थिर रखना पडता है, तो कभी कोमल और कभी न्याय-निष्ठुर बनना पडता है। अिसलिये चित्तकी केवल अेकागी स्थिति साधना अिस अम्यासका हेतु नहीं है। किसी भी प्रकारकी अेकागिता या अम्याससे सहज ही आनेवाली शक्तिका दुरुपयोग करनेकी अिच्छा — अिन दोनोंमें से कोअी भी चीज हममें कभी पैदा नहीं होनी चाहिये। शरीर-स्वास्थ्य, आरोग्य और बौद्धिक तीक्ष्णता यानी किसी भी विषयको समझने योग्य बुद्धिकी पात्रताकी जीवनमें जितनी जरूरत है, अुससे भी अधिक जरूरत मनुष्यको चित्तकी स्वाधीनताकी है। अिसके लिये जागृ-तिके सारे समयमें हमें अम्यासी रहना चाहिये। नित्यके व्यवसायमें, कर्ममें, अपने चित्तको स्वाधीन रखनेका हमें अम्यास होना चाहिये।

जो नित्यके जीवनमें ही चित्तकी शुद्धि, अुसकी स्वाधीनता, सद्भावनाओं और सद्गुणोंका विकास कर सकता है, अुसे आसनस्थ होकर चित्तको किसी अेक शुभ सकल्प पर खास तौर पर केन्द्रित करनेकी

जरूरत नहीं है। जो अपने मानव-कर्तव्य सात्त्विकता और निरहकार भावसे स्वाभाविक रूपमें पूरे कर सकता हो या जिसमें कर्तव्य-कर्म करते करते जिस स्थिति तक पहुँचनेका विश्वास हो, उसे जिस प्रकारके खास प्रयत्नकी जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ यह बात पूरी तरह समझ लेनी चाहिये कि चित्तकी स्वाधीनता प्राप्त किये बिना मानवता सिद्ध नहीं की जा सकती। किसी विशिष्ट प्रकारके साधनका आग्रह न रखकर साध्यके लिये और साधनकी नैतिकता और सरलताके लिये आग्रह होना चाहिये। जिसमें सदेह नहीं कि जो नित्यके साधारण व्यवसायी जीवनमें ही किसी विशेष प्रकारका साधन किये बिना भी अपने मानव-कर्तव्य पवित्रतासे, सरलतापूर्वक और निरहकार होकर पूरे कर सकते हो वे धन्य हैं।

३

लय अवस्थाका शोधन

पिछले अध्यायमें मानवताकी दृष्टिसे चित्तकी स्वाधीनता कितनी जरूरी है यह बताया गया है। यह स्वाधीनता मनुष्यको विशेष अभ्यास द्वारा या हमेशाके जीवनमें ही अत्यन्त विवेक और अलिप्त स्थिति सावधानीसे रहकर प्राप्त करनी चाहिये। उसके बिना मानव-जीवनका भुन्नत होना संभव नहीं है। यह बात हमें निश्चित समझ लेनी चाहिये। चित्तके सदा स्वाधीन रहनेके लिये अेकाग्रता, स्थिरता, दृढता और शुद्धता — ये चार मुख्य सिद्धियाँ जरूरी हैं। पिछले अध्यायमें बताये गये अभ्याससे हम ये सिद्धियाँ प्राप्त कर सके, तो हममें चित्तको स्वाधीन रखनेकी शक्ति आयेगी। आवश्यक प्रसंग पर चित्तवृत्तिका निरोध करना और अुचित वृत्तियोंको प्रेरणा और गति देना हम सिद्ध कर ले, तो जीवनकी सफलताके लिये अधिक चित्त-शक्तिकी या वैसे अभ्यासकी मनुष्यको जरूरत नहीं है। जिस अभ्याससे हमारी धारणा-शक्ति और सकल्प-शक्ति बढ़ती है। चित्तमें दृढता आती है। हममें अेक विवेक-प्रधान जाग्रत वृत्ति अखण्ड रूपमें काम करने लगती

है। वह हमारा स्वभाव बन जाती है। अकाग्रताका अभ्यास करते समय जब चित्त चंचल और बेकाबू होकर बार-बार बट जाता है और विक्षिप्त होकर सकल्प-विकल्पमें पड़ने लगता है, तब अतः सब पर ध्यान रखनेवाली एक वृत्ति निर्माण करनी पड़ती है। वहीसे जिस जाग्रत वृत्तिका स्पष्ट रूपमें आरम्भ होता है। उसे पिछले अध्यायमें 'साक्षी-वृत्ति' कहा गया है। वह केवल साक्षी यानी तटस्थ वृत्ति नहीं है, और न केवल जाननेवाली वृत्ति ही है। उसका मुख्य अंश सावधानीका है, अर्थात् वह विवेकयुक्त होती है। चंचलताको ठीक समय पर रोककर चित्तको योग्य स्थानकी तरफ मोड़नेका भाव भी जिस वृत्तिमें होता है। जिस प्रकार अनेक महत्त्वकी वृत्तियोंसे मिलकर यह एक वृत्ति बनी होती है। जिस वृत्तिका जिस अभ्यासमें बार-बार काम पड़ता है, अतः वह दृढ़ होती है। यह साक्षीवृत्ति दृढ़ होकर चित्तमें सहज भावसे रहने पर उसका सभी कर्मों और वृत्तियोंसे अलिप्त रहनेवाली वृत्तिमें पर्यवसान होता है। वह सब वृत्तियोंको, सब गुणोंको, सब कर्मोंको, सब व्यवहारोंको और चित्तके सब परिवर्तनोंको जानती है, परन्तु खुद किसीमें रम नहीं जाती, कहीं भी तन्मय नहीं होती। वह तद्रूपताको जानती है, परन्तु खुद तद्रूप होकर नहीं रहती। वह सबको जानकर व परखकर, सबसे अलिप्त और सावधान रहकर, सतत कार्य करनेवाली वृत्ति है। जैसे-जैसे वह अभ्याससे जाग्रत, स्थिर, सूक्ष्म और दृढ़ होती जायगी, वैसे-वैसे उसके निरीक्षण-परीक्षण और उसके पृथक्करणसे बाहर किसी भी वृत्तिका एक अंश भी नहीं बचेगा। वह साधकको किसी भी कर्ममें भ्रान्त न भूलने देगी और उसे योग्य मर्यादामें रखकर सुख-दुःख, आशा-तृष्णा और राग-द्वेषसे अलिप्त रखेगी। जीवनके हरएक कार्यमें उसके साथ रहकर वह उसे धर्ममार्गमें स्थिर रखेगी। जिस प्रकार अभ्यास-कालमें और व्यवहारके समय वह सदा उसके चित्तमें रहेगी और समय पाकर वह उसका स्वभाव बन जायगी।

जिस प्रकारका अभ्यास किये बिना भी-विवेकी, सावधान और समीचीन मनुष्य दुनियाके व्यावहारिक कार्य करते हुए जिस प्रकारकी अलिप्त और जाग्रत स्थिति प्राप्त कर सकता है। यह बात नहीं कि

वह नित्य आसनस्थ होकर अभ्यास करनेवालेको ही प्राप्त होती है। अलिप्तताकी यह भूमिका ऐसे हरे मनुष्यको प्राप्त हो सकती है, जिसका चित्तशुद्धि और सदाचरण पर जोर है, जो किसी भी कामके हेतु और परिणामका दीर्घदृष्टि और सब पहलुओंसे विचार किये वगैरे उसे शुरू नहीं करता, जो दक्षता और तत्परतासे तथा ज्ञानपूर्वक कार्य करते हुये और कार्यके अन्तमें लाभ-हानिमें से कोभी भी परिणाम आने पर अपनी सावधानी नहीं खो बैठता और व्यवस्थित रूपमें कार्य करते हुये भी निरहकार आचरण करता है। यह भूमिका प्राप्त किये बिना कोभी भी मनुष्य सावधानी, अद्वारता, दक्षता और विवेकपूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता। यह समयी जीवनके विना प्राप्त नहीं हो सकती। कर्मेन्द्रियो, ज्ञानेन्द्रियो और चित्तके किसी भी अच्छे-बुरे वेगमें तन्मय होकर उसीमें बह जानेवालेको यह स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। सब सद्भावनाओं और सद्गुणोंका ठीक मेल बैठकर इस अवस्थाको जाग्रत रखना पड़ता है। जीवनकी दृष्टिसे यह अत्यन्त महत्त्वकी अवस्था है।

किसी साधकको चित्तकी निर्विकल्प अवस्था तक पहुँचकर उसकी सारी अवस्थायें शोध लेनी हों, तो उसे चित्तकी स्थिरताका अभ्यास बढ़ाना चाहिये। जिससे उसे चित्तकी सविकल्प और निर्विकल्प अवस्थाओंका ज्ञान होगा। साधकको चित्त स्थिर करना चाहिये - आ जाय, तो वह प्रयत्नसे उस अवस्थाको जाननेवाली एक वृत्ति जाग्रत कर सकेगा। उस वृत्तिमें ऊपर बतायी हुई अलिप्त स्थितिका केवल साक्षित्वका भाग ही रहेगा। वह लगभग तटस्थ अवस्था ही होगी। उसी वृत्तिको सतत और अखंड रखा जाय, तो वह एक स्वतंत्र वृत्तिके रूपमें दृढ़ हो सकती है। कोभी उसीको साक्षी अवस्था कहते हैं। परन्तु साधककी विच्छा जिससे आगे जानेकी हो, तो चित्तके तमाम सकल्प, सारे विचार छोड़ देने चाहिये और चित्तको निःसकल्प और निर्विचार करनेका प्रयत्न करना चाहिये। यह प्रयत्न सिद्ध होने पर चित्त किसी भी पिछले सकल्पको स्पर्श नहीं करता और आगे भी किसी सकल्पको धारण नहीं कर संकता और न उसमें कोभी स्पन्दन ही उठता है। किसी भी संकल्प या विचारको धारण

न करनेकी चित्तकी अवस्था आ जाने पर साक्षीवृत्तिके लिये भी कोई काम नहीं रह जाता। अतः चित्तमें साक्षित्वका भाव भी नहीं रहेगा। यही चित्तकी लयावस्था है। जिस स्थितिको प्राप्त करनेमें साधकका जो मूल अद्देश्य या सकल्प होगा, उसीके अनुसार वह उसे महत्त्व और नाम देगा। चित्त सकल्प-विकल्प-रहित हो जाय, उसमें कोई भी सकल्प न अठे, अतना ही जिनका हेतु होगा, वे जिस स्थितिको निर्विकल्प अवस्था कहेंगे। श्रीश्वरका चिन्तन करते करते जिसके चित्तका लय हो गया होगा, वह इसी स्थितिको तद्रूपता कहेगा। और चित्तका लय होनेकी स्थितिमें द्वैतका भान नष्ट हो जानेसे कोई उसीको अद्वैतानुभव कहेगा। जिस प्रकार किसी भी साधनसे चित्तको प्राप्त हुई लयावस्था मूल हेतु, सकल्प और विचारसरणीके अनुसार अलग-अलग अवस्था मानी जाती है और अलग-अलग नामसे पहचानी जाती है। जिन सबमें सही बात अतनी ही है कि उस स्थितिमें चित्त निर्व्यापार हो जाता है, और यह अवस्था प्राप्त करनेमें सबकी केवल मोक्षकी अभिलाषा होती है।

अपूर चित्तलयका जो क्रम बताया गया है, वह चित्तके सकल्प-विकल्प वन्द करनेके अम्यासका है। श्रीश्वर-चिन्तन करते करते जिनके चित्तका लय हो जाता है या जो द्वैतके भानका लोप करके अद्वैतानुभवके लिये चित्तका लय साधते हैं, उनमें से प्रत्येककी विचारसरणी, धारणा, सकल्प और हेतुमें थोड़ा-बहुत फर्क होता है। जिसलिये उनके अम्यासक्रममें भी अतना ही फर्क होता है। परन्तु अन्तिम वस्तु — लयावस्था — तो सबकी एक ही होती है। यह लयावस्था किसीने एक एक वृत्तिके या चित्त पर सकल्पके होनेवाले स्पन्दनको शान्त करते करते और किसी भी प्रकारके नये सकल्प या विचारको धारण न करके चित्तको निर्विचार बनाकर सिद्ध की होती है, तो किसीने भावपूर्णतासे किसी एक ही पवित्र सकल्प पर चित्तको आरुढ़ करके, उसमें उसे पूरी तरह अतुत्तेजित करनेके फलस्वरूप पैदा हुई प्रतिक्रियाके रूपमें, निर्माण को ढोनी है। परन्तु यह बात सही है कि जिन सबका अन्त चित्तकी लयावस्थामें होता है। उसे साध लेनेके बाद हरएक मार्गका साधक मान लेता है कि मेरा हेतु पूरा हुआ।

जिसी अध्यायमें अलिप्त अवस्थाके अन्तर्गत केवल साक्षित्वका भाव लेकर उसी वृत्तिको दृढ़ करनेके वारेमें मुल्लेख आया है। कुछ साधक जिसी स्थितिको महत्त्व देते हैं और उसको जारी रख-साक्षित्व और उस कर उसी स्थितिको सारे समय कायम रखना चाहते हैं। परसे मानी हुयी जिस प्रकारके साधक 'मैं कौन ?' का वेदान्तकी विचार-आत्मस्थितिका सरणीके अनुसार विचार करते करते 'मैं प्रकृतिसे अलग शोधन अजर, अमर, नित्य, शुद्ध-बुद्ध आत्मा हूँ, प्रकृति, पंचतत्त्व, तीन गुण — सबको जाननेवाला, सबका साक्षी मैं हूँ' जिन विचार पर आकर उसी साक्षित्वकी वृत्तिको सतत धारणा और अखंडतासे दृढ़ करते हैं। जिस तरह दृढ़ की हुयी चित्तकी जिस वृत्तिको ही आत्मस्थिति मानकर और अपने मोक्षके विषयमें निश्चय विश्वास रखकर समाधान प्राप्त करते हैं। जिस तरहके साधक ज्यादातर कर्ममार्गमें नहीं होते, वे सारे व्यावहारिक कर्मों और कर्तव्योंका त्याग करते हैं। वे किसी भी जिम्मेदारीको नहीं उठाते, निरुपाधिक और अलिप्त रहते हैं। अन्धे चित्तके क्षोभ या अद्वेगके अवसर नहीं आते। ऐसी अन्तर्वाह्य शान्त और निरुपाधिक स्थितिके कारण और शान्तिमय जीवनके कारण अन्धे यह अनुभव होता है कि यही 'आत्मस्थिति' या 'ब्रह्मस्थिति' है। अपनी वेदान्त-विचारसरणीके अनुसार अन्धे प्रतीत होने लगता है कि मैंने 'मैं कौन हूँ ?' का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यदि अन्धे अपनी वृत्ति, स्थिति और समझको जाचनेकी बात सूझे तो ज्ञात हो जायगा कि यह आत्मस्थिति नहीं है, बल्कि अपनी ही बनायी हुयी एक वृत्ति है। वह अपनी ही बुद्धिका किया हुआ एक निश्चय है। श्रद्धा, सातत्य, चिन्तन वगैरासे खुदने ही उसे दृढ़ बनाया है। हम स्वयं अपनी ही बनायी हुयी जिस वृत्ति या निश्चयके कर्ता हैं। उसीको 'आत्मा' माननेमें भ्रांति है। जो साधक जिस तरह सोचते हैं वे भ्रांतिसे छूट जाते हैं। जो पहलेसे ही विवेक द्वारा जिस स्थितिको जानते हैं वे भ्रांतिमें पड़ते ही नहीं। ऐसे भी कुछ साधक होते हैं, जिन्हें यही अपने जीवनभरके तप और परिश्रमका सर्वस्व फल मालूम होता है। जिसके कारण या ग्रंथोंके प्रमाण, ग्रंथोंके वचनोंका गलत ज्ञान, अपना वैराग्य, निरुपाधिकता और शान्ति वगैरा कारणोंसे अपनी मानी हुयी 'आत्म-

स्थिति' की जाच कर लेनेकी बात अन्हें नहीं सूझती। कुछ वेदान्ती जिस अवस्थाको अुन्मन स्थितिसे पहलेकी साक्षी या तुर्यावस्था कहते हैं।

चित्तकी लयावस्था भी मानवताको परिसीमा नहीं है, यह हमें ध्यानमें रखना चाहिये। सविकल्प और निर्विकल्प, सभी अवस्थाओको जाननेवाले साधकको जिन अवस्थाओका जीवनमें जरूरी निर्विकल्प अवस्था चित्त-स्वाधीनताके लिये और अलिप्तताके लिये कितना का शोधन और अुपयोग हो सकता है, जिसका विचार करके अुसका महत्त्व मानवताकी जानना और तय करना चाहिये। किसी अेक विशेष सिद्धि स्थिति या अनुभवको, वृत्ति या तर्कको हमें सर्वश्रेष्ठ स्थिति या अवस्था न समझना चाहिये। चंचलता, निश्चलता, अेकाग्रता, सर्वार्थता, स्थिरता, शुद्धता, साक्षी, अुन्मन, व्युत्थान, सविकल्प, निर्विकल्प वगैरा सारी अवस्थायें चित्तकी हैं। चित्तके सस्कार या अम्यास पर ये सब अवस्थायें निर्भर हैं। निर्विकल्प अवस्था चित्तके अम्यासके अनुसार टिकती है। परन्तु किसी भी प्रकारका कितना ही अम्यास क्यों न किया जाय, अुस अवस्थाका ज्ञानपूर्वक सारे समय टिका रहना असम्भव है। जैसे 'देखना' अच्छी स्वस्थ आँखका जागृति-कालका धर्म है, अुसी तरह सकल्प-विकल्प करना, विचार आना, चिन्तन चलना भी चित्तका धर्म है। कितने ही समय तक आँखें बन्द रखनेसे भी अुनका देखनेका स्वाभाविक धर्म नष्ट नहीं होता। यही बात चित्तके लयकी है। चित्तका कुछ समयके लिये लय किया जा सकता है, परन्तु अुसका स्वाभाविक धर्म नष्ट नहीं किया जा सकता। जिसलिये चित्तकी किसी भी अवस्थाको शाश्वत न समझा जाय, और चित्तकी अवस्थाको ही 'आत्मस्थिति' माननेके भ्रममें नहीं पडना चाहिये। किसी भी अवस्थाका आग्रह रखे बिना हमें चित्त-स्वाधीनताको प्राप्त करके चित्तवृत्तियोंके प्रवाहको ही शुद्ध करना चाहिये। हमें कर्म-न्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा नित्य और सतत होनेवाले कर्मोंकी शुद्धिका आग्रह रखना चाहिये। जिस प्रकारके आग्रहपूर्ण दृढ प्रयत्नमें हम अपनी सब वृत्तियाँ और नित्यके व्यवहारकी शुद्धि कर सकें और अुसके अनुरूप हमारा सहज स्वभाव बन जाय, तो वही हमारी सहज और स्थायी स्थिति रह सकेगी। सदाकी इसी तरहकी जीवन-पद्धतिसे अुसमें कोअी कठिनायी

नहीं आसगी और वैसा लगेगा भी नहीं। जिस प्रकार हम चित्तकी स्वाधीनताने बुद्धि और पुरुषार्थयुक्त जीवन-व्यवहार साध सकेंगे। यही मानवताकी निधि है।

निर्विकल्प या शुद्ध मन अवस्थाकी शोध ऐच्छिक बात है। जिसे चित्तकी सभी अवस्थाओंकी शोध करना हो, वह भिम अभ्यासकी ओर मुड़े। हर-भेदको बुझ और जाननेकी जरूरत नहीं। परन्तु जीवन-शुद्धि और पुरुषार्थ-सिद्धिके लिये जिस समय-शक्ति और कर्तृत्व-शक्तिकी आवश्यकता है, उसे प्राप्त करनेके लिये और चित्तकी स्वाधीनता साधनेके लिये अवश्य हरभेदको पद्धतिपूर्वक किये जानेवाले किमी भी भेद अभ्यासकी आवश्यकता है। शरीर, बुद्धि और मनको हेतुपूर्वक और प्रयत्नपूर्वक शुद्ध और शक्तिमान किये बिना वे अपने आप वैसे नहीं बन जाते। संत तुकाराम कहते हैं, "मिरासीचें मूँह नोत। नाही देत पीक भुगें ॥" अर्थात् बिनामी खेत होनेसे ही उसे बोये बिना, भूमि में मेहनत-मजदूरी किये बिना फसल नहीं आती। हमारे जीवनका भी यही हाल है। इन्द्रिय-दमन करना पड़ता है, समय रखना पड़ता है। समय न गंवाकर, किसी भी शक्तिका दुरुपयोग न करके अनेक शक्तियों और सद्गुणोंसे सम्पन्न होकर उनका जीवनभर विवेक और ज्ञानपूर्वक तथा सद्हेतुसे जाग्रत रहकर सदुपयोग करना पड़ता है। जिसीमें जीवनकी शुद्धि और सिद्धि है। जिसीमें मानवता है।

*

*

*

अतना लिखनेके बाद भी अध्यात्म-विचारके भेद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमें कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक मालूम होता है। 'आत्मा' यानी स्वयं मैं, शरीरका मुख्य तत्त्व, जो शरीरमें व्याप्त है और शरीर, बुद्धि और मन द्वारा ज्ञात-अज्ञात रूपमें होनेवाली प्रत्येक छोटी-बड़ी क्रियाको प्रेरणा देता है। चित्त पर झुठनेवाला स्पन्द, स्फुरण, तरंग, श्वासोच्छ्वासके रूपमें होनेवाली प्राणकी क्रिया आदि सब जिसकी प्रेरणाके कारण होता है वह चैतन्य तत्त्व ही 'हंम' है। जिस तत्त्वका कार्य अनेक तरहसे हमेशा चालू रहता है। उसमें कभी खंड नहीं, कभी भंग नहीं होता। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति — जिन सब अवस्थाओंमें जिस प्रकार उसका कार्य अनुस्यूतरूपमें जारी रहता है, उसी प्रकार चित्तलयके पूर्व, लयकालमें

और उसके पश्चात् भी उसके कार्य अखड रूपसे चलते रहते हैं। उसके कार्योंके लिये 'कार्य' शब्दका प्रयोग भी यथार्थ नहीं है। क्योंकि उसके साथ अक्रियताका सम्बन्ध कभी आ ही नहीं सकता। बाहरसे मालूम होनेवाले कार्य-अकार्य, लय, समाधि, व्युत्थान अथवा अवस्था-भेद या परस्पर विरोधी अवस्थाओं — जिन सबको प्रेरणा देनेवाला और सबको जानने-वाला वह तत्त्व है। समस्त जिन्द्रियो द्वारा अखड रूपमें उसीका प्रकटीकरण होता है। उनके द्वारा होनेवाले कर्मोंके जरिये उस चैतन्यका ही प्रकाश बाहर फैलता है। जिनमें से अंकाध जिन्द्रिय द्वारा होनेवाले कार्य बन्द रखनेसे या बन्द हो जानेसे चैतन्यके धर्ममें कोई फर्क नहीं पड़ता। आख द्वारा होनेवाला कार्य 'देखना' है। आख बन्द करनेसे उसके द्वारा होनेवाला चैतन्यका प्रकटीकरण अतने समयके लिये बन्द हो जाता है। किसी प्रकार चित्तका लय साधनेसे उसके द्वारा होनेवाला चैतन्यका प्रकटीकरण अतने समय तक बन्द रहता है। किन्तु जिससे यह कहना या समझना कि उस अवस्थामें चैतन्यका विशेष रूपसे बोध होता है या उस अवस्थामें ही उसकी प्रतीति हो सकती है, उस अवस्थाके शोधन और विवेककी दृष्टिसे अचित्त मालूम नहीं होता। जब हम स्वय ही चैतन्य हैं, तो उस अवस्थामें भी हमें अपना ही बोध किस प्रकार हो सकता है? अथवा चैतन्यका भिन्न रूपसे बोध होनेके लिये हममें ही बोध प्राप्त करनेवाला उस समय दूसरा कौन पैदा हो सकता है? हमें अपना ही बोध, दर्शन या साक्षात्कार संभव नहीं, ऐसा ज्ञानी पुरुषोंने अपना अंतिम मत प्रकट किया है।

आपणचि आपणापासी, नेणता देशोदेशी।

आपणपे गिवसी। हे कीरु होये ॥ अनुभवामृत ३-२१ .

हम स्वय ही 'हम' हैं, फिर भी जिसे न समझकर यदि अपनेको खोजनेके लिये देश-परदेश घूमते रहे, तो हम स्वय अपनेको प्राप्त हो सकेंगे? जिस प्रकार सत्त ज्ञानेश्वर पूछते हैं। वे खुद योगमार्गके सिद्ध होते हुए भी जिस विषयमें अन्तमें सिद्धान्तरूपसे कहते हैं

प्रत्याहारादि आगी। योगे आग टेंकिले योगी।

तो झाला जिये मार्गी। दिहाचा चादु ॥ अनु० ९-२६

प्रत्याहारका मार्ग अर्थात् योगमार्ग चिन्मात्रका ज्ञान प्राप्त करानेके विषयमें दिनके चन्द्रमा जैसा है, यानी उस दृष्टिसे निरूपयोगी है। जो स्वयं ही चिन्मात्र है, जो स्वसवेद्य तत्त्व है, उसे किस साधनसे बताया जाय और किसे बताया जाय ? वह समस्त अिन्द्रियो द्वारा सदा प्रकाशमान होता है।

सर्वांग देखणा रवी। परि अैसें घडे केवी।

जे बुदोअस्तुचि चवी। स्वयें घेये॥ अनु० ७-१९५

स्वयसिद्ध, सदैव प्रकाशमान और सबको प्रकाश देनेवाला सूर्य अपने अुदय-अस्तका अनुभव कभी कर सकता है ?

साठी तिशा दिवसा। माजी अेकादा होय अैसा।

जे सूर्यासीचि सूर्य जैसा। डौळा दावी॥ अनु० ६-७९

वर्षके तीन सौ साठ दिनमें अेक भी दिन अैसा है, जब सूर्यको सूर्य देखेगा या बतायेगा ? चिन्मात्रकी प्रेरणासे सारे कार्य चलते हैं और उसे जाननेवाला कोभी भिन्न तत्त्व नहीं है।

जिस सब परसे हमें विश्वास हो जाना चाहिये और दृढतापूर्वक समझ लेना चाहिये कि विश्वशक्तिमें से अितनी प्रकट दशामें आये हुअे चैतन्यका — चिन्मात्रका अधिकाधिक शुद्ध और स्पष्ट प्रकटीकरण होते रहनेके लिये मानव-धर्मकी आवश्यकता है। केवल चिन्मात्रके बोधके लिये कोभी भी साधन अन्त तक अपयोगी नहीं हो संकता। साधनोका अपयोग चित्तशुद्धि, बुद्धिकी सूक्ष्मता, प्रगल्भता और तीक्ष्णता आदि बढानेमें हो सकता है। तत्त्वज्ञानके अभ्याससे हमें यह ज्ञान होता है कि बाहरसे जब दिखायी देनेवाले और मालूम होनेवाले शरीर और विश्वमें सर्वत्र चैतन्य तत्त्व कैसे व्याप्त है। अितना ही नहीं, अेक ही चेतन तत्त्वके आधार पर विश्वका विस्तार किस प्रकार प्रतीत होता है और अुसीमें साक्षात् चैतन्य क्रमशः किस तरह प्रकट होता आया है। अिसी प्रकार हम यह भी समझ सकते हैं कि मनुष्यको प्राप्त हुअी सकल्प-शक्तिकी मददसे वही प्रकटीकरण क्रमसे किन्तु कुछ विशिष्ट गति और नियमसे किस प्रकार अधिकाधिक स्पष्ट दशा प्राप्त करता है। यह सब भलीभांति समझकर जिस 'अहं' के कारण जिस द्वैतका हमें आभास होता है, अुसकी दृढता

कम होनेके लिये और विश्वके साथ अुसकी समरसता केवल मानने जितनी ही नहीं, बल्कि हमारे अपने दैनिक प्रत्यक्ष आचरणमें आने जितनी साध सकनेके लिये चित्तशुद्धि और सद्गुणोंकी आवश्यकता है। चित्तशुद्धिके लिये यम-नियम, विवेक और सयमशीलताकी आवश्यकता है। मानव-जीवनमें यह वस्तु सिद्ध करनेकी है। जिसके लिये जिन साधनोकी जरूरत है, उन सबका मानव-धर्ममें समावेश होता है। जिस दृष्टिसे देखते हुअे साध्य और साधन दोनोंमें ही हमें मानवताका दर्शन होता रहना चाहिये। भक्तिमार्गके विभिन्न प्रकार, योग और ज्ञानमार्गकी अलग-अलग प्रक्रियाओं और विचार-प्रणालिया, कर्मयोगका सारा रहस्य और कौशल (योग कर्मसु कौशलम्) — जिन सबकी मददसे हमें मानवताकी ओर प्रयाण करते रहना चाहिये। अुसी प्रयत्नमें चैतन्यका अधिकाधिक शुद्ध प्रकटीकरण होता रहेगा। केवल लयावस्था साधनेसे या अुसे अधिक समय तक बढ़ानेसे चिन्मात्रका विशेष बोध नहीं होगा या मानवताका ध्येय सिद्ध नहीं होगा। हमें अैसा अनुभव होता है कि मानवताकी वृद्धिमें ही चिन्मात्रका अधिकाधिक प्रकटीकरण होता रहा है। हमारी अिन्द्रियो द्वारा सकल्पपूर्वक होते रहनेवाले कर्मोंसे अुसीका प्रकाश बाहर पडता है। जिस रास्ते पर हम अिसी तरह भागे बढ़ते रहे, तो हमारे शरीर, बुद्धि और मनमें कही भी जडता, अज्ञान या मलिनता नहीं रहेगी। बादमें हमें सतत यह अनुभव होगा कि जिस सबमें चिन्मात्र ही परम शुद्ध रूपमें प्रकाशित होता है। मानव-जन्म जिस शुद्ध बोधके लिये है, जिस प्रत्यक्ष अनुभवके लिये है।

चित्तके अम्याससे अुसकी विभिन्न भूमिकाओका, अवस्थाओका तथा वृत्तिके स्पन्दसे लेकर अुसकी तीव्रता, अुसकी परम्परा, अुसका कर्ममें होनेवाला पर्यवसान अथवा अुमका लय आदि सारे भेदोका, अुसके आन्दोलनो और उन सबकी शान्ति तकका ज्ञान हमें होगा। अुसीमें से अम्याम द्वारा हमने चित्तकी स्वाधीनता सिद्ध की हो, तो विश्वशक्तिमें से साक्षात् चैतन्य तक आये हुअे और बादमें क्रमश मानव-रूपमें स्पष्ट दशा प्राप्त किये हुअे अुसी प्रकटीकरणको अधिकाधिक शुद्ध करनेमें अुस स्वाधीनताका हम अुपयोग करते रहेंगे। जिस दृष्टिसे सोचने पर लय या समाधि अवस्थामे अुस अवस्थाके अनुभवका और अुसे पानेमें मिली हुअी

शक्तिका मानवताके मार्गमें अप्रयोग करते रहना अधिक श्रेष्ठ अवस्था है। अभ्यास द्वारा प्राप्त स्वाधीनता और ज्ञानसे हम अपने 'अह' की शुद्धि कर सकें, तो हमारा और विश्वशक्तिका भेद मिट सकेगा। जिसके बाद भी विश्वके अनन्त भेद तो बने ही रहेंगे। क्योंकि भेद ही विश्वके बाह्य रूप और लक्षण हैं। वे बने रहे तो भी अस्मत्, अज्ञान, लालसा, महत्वाकांक्षा, भद, मत्सर, अहंकार, प्रतिष्ठा और कीर्तिके निरकुश लोभ आदिके कारण अच-नीचके जो भाव और भेद मनुष्यने निर्माण किये हैं और जो आजके अनर्थोंके मुख्य कारण हैं, उनका नाश करनेके लिये आवश्यक समरसता, समभाव हमें अपनेमें और विश्वमें साधना चाहिये। इसीमें मानवता है। भक्तिका अंतिम लक्ष्य, ज्ञानकी और परमात्माको समर्पण होनेकी परिसीमा, योगकी सिद्धि और कर्मका साफल्य — सब कुछ जिस समभावमें ही आ जाता है। परमात्मा पर निष्ठा रखकर जो निश्चय-पूर्वक जिस ध्येयके पीछे लगेगा उसे यश मिलेगा।

४

ध्यानाभ्यास-सम्बन्धी कुछ सूचनायें

ध्यानमार्गसे चित्त-स्वाधीनताका अभ्यास करनेवालेके लिये कुछ सूचनायें जरूरी हैं। यह अभ्यास न बहुत कठिन है, न विलकुल आसान ही है।

सबसे पहली बात यह है कि साधकको अभ्यासके बारेमें कुछ कठिनाभियां अचित्त और स्पष्ट समझ होनी चाहिये। दूसरी बात और मार्गदर्शकको अभ्यासके लिये निश्चयकी है। फिर, अभ्यासका असली आवश्यकता अद्देश्य सदा ध्यानमें रखना चाहिये। ध्यान सधने लगते

ही ज्ञानतनुओंमें आनेवाली सूक्ष्मताके कारण जो कुछ रसानुभव होने लगता है, संभव है साधक अभीमें रमता रहे। कभी-कभी अभ्यासमें कुछ गलती हो जानेके कारण ज्ञानतनुओंमें विकृति पैदा होती है। अतः भी साधकको कुछ विलक्षण आभास होने लगते हैं। अनेक नम्र यदि साधक सावधान रहे तो अच्छा; नहीं तो आभासोंकी विलक्षणतासे

चकित होकर वह गलत अभ्यासको ज्योका त्यो जारी रखता है। उसे अपनी भूल जल्दी ध्यानमें नहीं आती। जैसे-जैसे वह अपने गलत अभ्यासमें आगे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उसे विपरीत आभास होने लगते हैं। जिससे उसे अपने गलत अभ्यासके विषयमें शका निर्माण होकर यह विश्वास हो जाता है कि वह गलत अभ्यास कर रहा था। तब तक उसे रोज होनेवाले आभासोंकी आदत पड़ जाती है। जिसलिसे चित्तका विपरीत स्वभाव बन जानेकी भी संभावना रहती है। उस समय अभ्याससे बना हुआ चित्तका स्वभाव और सत्कार जल्दी नहीं बदला जा सकता। ऐसी स्थितिमें उसके दिमागमें सदाके लिसे विगाड़ हो जानेका भी डर रहता है। गलत अभ्यासके कारण पागलपन आ जानेके बावजूद अस्खलित रूपमें वेदान्त बोलनेवाले लोग ऐसी ही किसी दशामें उत्पन्न होते हैं। अतः जब ज्ञानेन्द्रियोंकी सूक्ष्मता बढ़ने लगे, तब साधकको यह भी देखते रहना चाहिये कि जिस विकासके साथ अनुकी शुद्धि भी हो रही है या नहीं। समय-समय पर उसे सावधानीसे जाच करनी चाहिये कि उसे होनेवाले सूक्ष्म अनुभव उसके ध्येयकी दृष्टिसे उपयोगी होने जैसे हैं या नहीं। जैसे-जैसे ध्यान सधने लगता है, वैसे-वैसे उसमें से भी अनेक शाखायें फूटती हैं। उनमें से कौनसा मार्ग उसकी जीवन-सिद्धिके लिसे उपयोगी है, यह साधक अकदम तय नहीं कर सकता। ऐसे समय यदि जिस मार्गका ज्ञाता मिल जाय, तो उसकी अकाध सूचनासे उस मार्गका ज्ञान उसे हो जाता है और वह निःसंशय होकर उसमें अतिसाह और पूर्ण गतिसे आगे बढ़ सकता है। जिसके लिसे शुरूमें कुछ समय साधकको मार्गदर्शककी आवश्यकता होती है। वह ठीक-समय पर मिल जाय तो उसका समय और परिश्रम बच जाता है, वह गलत रास्ते पर नहीं जाता, और न किसी बीचके अनुभवमें रमकर वही अलङ्घ्य रहता है। साधकके सत्कार, उसकी सयमकी पात्रता, उसकी निग्रह-शक्ति, उसकी चंचलता या निश्चलता, उसकी परिस्थिति — अतः सबका विचार करके मार्गदर्शक उसे शुरूमें ही ठीक सूचनाओं दे सकता है। अभ्यास प्रारम्भ करनेसे पहले भी चित्तकी जो विशेष योग्यता आवश्यक है, उसे प्राप्त करनेका भी वह उसे अपाय बता सकता है। बादमें अभ्यास

शुरू कर देने पर चित्तको ओक ही केन्द्रमें लानेके लिये चंचल बनकर सब जगह बट जानेवाली चित्तवृत्तिको कैसे रोका जाय, अतः सब जगहोंसे चित्तको हटाकर धारण किये हुए सकल्पमें अेकाग्रता, दृढता और स्थिरता लानेके लिये प्रसङ्गोपात्त क्या क्या उपाय किये जाय, जिसका अनुभवात्मक ज्ञान मार्गदर्शककी तरफसे मिलता रहे, तो साधकका बहुतसा परिश्रम बच जाता है। वह ऐकसी गतिसे निश्चय होकर अभ्यासमें आगे बढ़ सकता है और लगनके साथ अपना अभ्यास पूरा कर सकता है। जिस मार्गमें मार्गदर्शकका अितना ही महत्त्व है।

हमारे समाजमें प्राचीन कालसे ऐसे मार्गदर्शकको 'गुरु' के रूपमें बहुत महत्त्व दिया गया है। हमने अपने सदाके स्वभावके अनुसार उसका "गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर ।" आदि आदि मार्गदर्शक और अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करके उसे 'अति उच्च पदवी तक साधककी पहुँचा दिया है। असलमें ऐसा करनेकी कोभी जरूरत नहीं है। मार्गदर्शकमें ज्ञान, साधकके हितकी चिन्ता, योजकता आदि हो, ऐसी कोभी भावना न हो कि वह कोभी विशेष सत्कृत्य या परोपकार कर रहा है या खुद बहुत श्रेष्ठ है, और साधकमें अभ्यासकी लगन, धैर्य, बौद्धिक तेजस्विता, दृढता, शारीरिक पात्रता, विश्वास, कृतज्ञता, निश्चलता, समयशीलता आदि गुण हो तथा अतृप्त-लापन, अभ्यास पूरा करके कब जिससे छुटकारा पाऊँ ऐसी अधीरता, चंचलता आदि दोष न हो, तो यह अभ्यास स्थिरतासे जारी रह सकता है और साधक अपना ध्येय निर्विघ्नतासे प्राप्त कर सकता है। मार्गदर्शकके अभावमें बहुत कष्ट अठ्ठाकर दिशामूल होनेकी संभावना रहती है। जिसी तरह पात्रता न होने पर भी कोभी अभ्यास करने लगे, तो उसमें वह निश्चित ही असफल होता है। जिस प्रकार असफल बने हुए साधकके बादमें दभी हो जानेकी संभावना रहती है।

आगे चलकर जिस प्रकार कोभी अनिष्ट न हो, जिसके लिये साधकको प्रथम अपने मनकी जाँच कर लेनी चाहिये। यह अच्छी तरह परख लेना चाहिये कि उसका जीवन-हेतु क्या है। साधकको जिसका विचार करना चाहिये कि कहीं जिसीलिये तो वह यह अभ्यास नहीं वि सा-१२

करना चाहता कि वर्तमान जीवनमें उसे कोभी विशेषता नहीं लगती या उसे कोभी महत्त्व नहीं देता, धार्मिक क्षेत्रमें कोभी मान या प्रतिष्ठा मिल जानेकी आशा या महत्त्वाकांक्षा है अथवा उसके पास और कोभी कामधधा नहीं है, अथवा जिस अभ्यासकी सहायतासे वह किसी और बातमें औरो पर अपनी छाप या प्रभाव डाल सकेगा ? उसे यह भी देख लेना चाहिये कि क्या वह कोभी सिद्धि प्राप्त करनेके लिये जिस अभ्यासमें पड़ रहा है ? जिसे अपने हेतुके बारेमें यह विश्वास हो कि मुझे अभ्यास करके अपनी शुद्धि, चित्तकी स्वाधीनता और स्थिरता ही प्राप्त करनी है, सद्गुणोंका विकास ही करना है, उसीको जिस रास्ते जाना चाहिये । भोगकी अपेक्षा सयमकी ओर जिसका स्वाभाविक झुकाव हो, सादगी जिसे स्वाभाविक रूपमें प्रिय लगती हो, परिश्रममें जिसकी रुचि हो, बाह्य रसोंके प्रति जिसे सहज अनिच्छा हो, अन्तर्मुखताकी ओर जिसका आकर्षण हो, आत्म-परीक्षण, विवेक, सावधानी, तारतम्य जिसकी हमेशाकी आदतें बन गयी हो, जिसमें कृतज्ञता, आस्तिकता, प्रेम, मुदारता, मैत्री, करुणा आदि सद्गुणोंकी प्रधानता हो, जो पहलेसे ही स्वावलम्बी, दूसरोंके सुखमें सुख और दुःखमें दुःख माननेवाला और नि स्वार्थ हो, सेवा-परायणता जिसका स्वभाव हो, स्वाधीनतामें जिसे समाधान हो — ऐसे साधकको योग्य मार्गदर्शकका लाभ मिल जाय, तो उसे अपने मार्गमें सिद्धि मिलनेमें अधिक देर नहीं लगती । जैसे हरअेक विद्या या कलामें मार्गदर्शककी आवश्यकता होती है, वैसे ही जिस अभ्यासमें भी होती है । जिससे अधिक और गलत महत्त्व जिस अभ्यासके मार्गदर्शकको नहीं मानना चाहिये । अभ्यासका तथा जीवनका असली रहस्य जिसकी समझमें आ गया होगा, वह कभी मानेगा भी नहीं । साधकको भी अपनी कृतज्ञताको खुशामदका रूप कभी न देना चाहिये । वह सेवावृत्तिका गुलामीमें पर्यवसान न होने दे, स्वाधीनतासे परावलम्बनकी ओर न जाय ।

चित्तका अभ्यास अधिकतर सूक्ष्म होता है । अतः उसमें सहज ही कुछ-न-कुछ गूढ़ता और गहनता तो आती ही है । परन्तु जान-बूझकर उसका आभास करानेकी जरूरत नहीं । अवश्य ही अभ्यासके सामर्थ्यसे या परम्पराके कारण किसी साधकमें कुछ विशेष शक्तियाँ आ जाती हैं । जिनमें

अस प्रकारकी शक्ति आ जाती है, वे अभ्यासमें औरोंकी कुछ मात्रामें गति करा सकते हैं। अुनके अनुयायी ज्यादा अभ्यास किये बिना भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि बातें साध सकते हैं। नाद-श्रवण, नाडी-स्फुरण, मेरुदण्डमें से वेग जारी होना, शरीरमें अलग-अलग स्थान पर कोखी विशेष संवेदना या भान होना, अष्ट सात्विक भावोंमें से कुछके लक्षणोंका दिखायी देना, कभी-कभी मूर्छा आना आदि बातें अुनहे मालूम होने लगती हैं। अस प्रकारके मार्गदर्शक किसी शब्दसे, किसी स्पर्शसे, किसी संकेतसे साधकको अस स्थितिमें पहुंचा देते हैं। परन्तु साधक स्वयं प्रयत्नशील और ध्येयके प्रति दृढ़ हो और अुसकी आगे बढ़नेकी गति कायम रहे, तो ही जीवनकी दृष्टिसे अिन सब वस्तुओंके अिष्ट परिणाम होते हैं। नहीं तो थोड़े दिन तक ये बातें होती हैं और बादमें वन्द हो जाती हैं। जीवनकी दृष्टिसे अुनका कोखी अुपयोग नहीं रह जाता।

साधक खुद ही जान सकता है कि अभ्यासमें अुसकी प्रगति हो रही है या नहीं। अभ्यास शुरू करनेसे पहले साधक जो व्रत और नियम शुरू करे और जो अभ्यासमें भी जारी रहें, अभ्यासमें अुनमें समय और स्वाधीनता मुख्य तत्त्व होने चाहिये। प्रगतिकी निशानी ब्रह्मचर्यका महत्त्व साधकको मालूम होगा ही। अस-लिये अस वारेमें कुछ विशेष जोर देकर कहने या सुझानेकी जरूरत नहीं है। परन्तु अिन सब बातोंमें हमारी अुन्नतिकी सच्ची निशानी यह है कि अभ्यासके साथ-साथ किसी भी व्रत, नियम या समय-पालनकी कठिनता अपने आप कम होती जानी चाहिये। तभी यह समझा जाय कि हमारा अभ्यास अच्छी तरह चल रहा है और हम अुन्नतिकी तरफ जा रहे हैं। व्रतका व्रतपन, नियमकी कड़ाखी और समय-मका निग्रह अपने आप मिटकर ये सब बातें हमारा सहज जीवन बन जानी चाहिये। अभ्यासके बाद वे हमारे सारे जीवनमें घुलमिल जानी चाहिये। साधकके जो नियम हैं वही सिद्धका स्वभाव है या सिद्धका जो व्यवहार है वही साधकका धर्म है। जिसका अेकको प्रयत्नपूर्वक आचरण करना पड़ता है, वह दूसरेका स्वाभाविक जीवन बन जाता है। परन्तु अेक बार स्वीकार किये अुने व्रत, लिये अुने नियम और पाले अुने

समयसे कभी पीछे न हटना चाहिये। जिस विषयमें साधककी गति आगे ही आगे बढ़नी चाहिये और तमाम सद्गुणोंका स्वाधीनतामें, सतोषमें, प्रसन्नतामें और कृत-कृत्यतामें पर्यवसान होना चाहिये। ये सब बातें साधकको शुरूसे ध्यानमें रखनी चाहिये। तभी अभ्यासमें और अभ्यासके बाद जीवनमें उसे कभी भ्रम या गलतफहमी होनेका डर नहीं रहेगा।

अभ्यास-सवधी जिन सूचनाओं और उनके अन्तिम लक्ष्यके बारेमें जिस अल्लेखसे किसीको निराश होने या जिसके लिये वह अपात्र है उसीसा माननेकी जरूरत नहीं। जो भी अपनी शक्तिके परमात्माके अनुसार जिस विषयमें जितना प्रयत्न करेगा, उसे चिन्तनकी अतना लाभ हुअे बिना नहीं रहेगा। यह बात निश्चित आवश्यकता है कि चित्त जितना स्वाधीन होगा, अतना ही मनुष्य सुखी होगा। जिसलिये प्रत्येक मनुष्यको शांत और अनुकूल समय पर रोज अन्तर्मुख होकर चित्तको स्थिर और शुद्ध करनेका प्रयत्न करना चाहिये। हमारे यहां प्राचीन कालसे सध्या, प्राणायाम, पूजन, नाम-स्मरण आदिकी जो प्रथा है उसका यही हेतु है। किसी भी अपायसे मनुष्यको अपना चित्त स्थिर और शुद्ध करना जरूरी है। दिन-भर काम करके मनुष्यका शरीर और मन थक जाता है। दोनोंको आरामकी जरूरत होती है। रोज नींदसे उसे आराम मिलता है, परंतु वह काफी नहीं होता। आजकल रक्तका दबाव बढ़ जानेसे अथवा हृदयकी क्रिया बन्द हो जानेसे आकस्मिक मौत हो जानेकी कभी घटनाएँ होती हैं। जिसके कारणों पर विचार करनेसे मालूम होता है कि अर्थ-लोभ, स्वार्थ, सुखोपभोग, महत्त्वाकांक्षा और जीवन-संग्राममें मनुष्यकी शक्ति आजकल अतनी अधिक खर्च हो जाती है कि उसकी पूर्ति रोजकी रोज नहीं हो पाती। अनेक कारणोंसे ज्ञानतत्त्वों पर पढ़नेवाला दबाव कम करनेके लिये कोई अपाय नहीं किया जाता। अश्वर पर निष्ठा न होनेसे और सारी चिन्ता तथा कर्तृत्वका भार मनुष्यके अपने ही ऊपर ले लेनेसे उसके लिये वह असह्य बनता जाता है। खरमें स्थितिस्थापकताका गुण है। परंतु अम खरको यदि सदा तना हुआ ही रखें, तो उसका वह गुण नष्ट हो जाता है। थोड़े समय तना

हुआ और थोड़े समय बिलकुल तनावरहित रखा जाय, तो अुसका वह गुण अधिक समय तक टिक सकता है। हमारे ज्ञानतत्त्वोंकी भी किसी हद तक यही स्थिति है। दिनके कुछ समय तक अुन पर तनाव पड़ता रहे, तो भी यदि मनुष्य रोज नियमित रूपसे अुनका तनाव बिलकुल मिटा देनेकी बात साध ले, तो दुर्घटनाओंके अवसर कम हो सकते हैं। हरअेक धर्ममें परमात्माका चिन्तन करनेके बारेमें, सर्वभावसे अुसकी शरण जानेके बारेमें, तथा अपने कर्तृत्व और चिन्ताका भार निरहकारतासे छोड़कर सारा कर्तृत्व अुसीको सौंप देनेके बारेमें आदेश और अपदेश मिलता है। प्रार्थना, सध्या, ध्यान, चिन्तन, और नमाजके लिअे दिनका कुछ निश्चित समय तय कर दिया गया है। यदि मनुष्य हररोज अितने समय भी अपना अहकार और स्वार्थ छोड़कर स्थिर चित्तसे परमेश्वरका चिन्तन करे, सारा भार अुस पर डालकर स्वयं अुससे छूट जाय, और लोभ, अपभोग तथा चिन्ताको अुतने समयके लिअे छोड़ दे, तो अुसके ज्ञानतत्त्वोंकी शक्ति थोड़ी-बहुत जरूर बनी रहेगी। परंतु अैसा कोअी भी अुपाय न करके यदि आजकी तरह सतत तनाव पड़ते रहनेकी स्थिति रही, तो मनुष्य अुस ओरसे भी अधिक अभागा बनता जायगा। अिसलिअे प्रत्येक मनुष्यको चिन्तन, ध्यान आदिका नित्य अभ्यास करके अपना चित्त थोड़ा स्वाधीन रखने, अपने ज्ञानतत्त्वोंको आराम देने और रोज नअी शक्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न अवश्य ही चालू रखना चाहिये। अिसमें अुसका निश्चित कल्याण है।

रूपध्यानकी मीमांसा

प्रश्न — जिसके मन पर किसी साकार देवताकी भक्तिका पूर्व-सस्कार नहीं है या पहले था और बादमें श्रद्धा अुठ गयी है, परंतु जिसे रूपध्यानकी आवश्यकता मालूम होती है और यह भी लगता है कि वहा भक्तिपूर्वक मन लगे तो अच्छा हो, उसे कौनसा देवता पसन्द करना चाहिये और किस तरह ?

अुत्तर — जिस पर साकार देवताके प्रति श्रद्धाका पूर्वसस्कार नहीं है, उसे साकार ध्यानके प्रयत्नमें खास तौर पर पडनेकी जरूरत नहीं है।

मिसी तरह जिसकी श्रद्धा साकार देवता परसे अुठ सत्योपासनामें गयी है, उसे भी फिरसे वह श्रद्धा पैदा करनेकी साकार पर रही कोशिश नहीं करनी चाहिये। देवताके साकार स्वरूप श्रद्धाकी मर्यादा पर श्रद्धा हो, तो अुसका अुपयोग अेक हृद तक ध्यानके अम्यासमें हो सकता है। साकार भक्तिमार्गी साधकका ध्येय होता है अपने अिष्ट देवका दर्शन। अिसलिये वह प्रारभसे ही स्वाभाविक रूपमें बाह्य ध्यानाम्याससे मूर्तिका रूप चित्तमें जमाने और अुसमें तन्मय रहनेका प्रयत्न करता है। जैसे-जैसे अम्यासमें गति होती जाती है, वैसे-वैसे वह अुसी मूर्तिके अन्तर्धान पर आने लगता है। अन्तर्धानमें भी पहले स्थूल रूपको धारण करके रहनेवाला साधक धीरे-धीरे सूक्ष्म स्वरूप पर और अुससे आगे क्रमशः भाव, गुण, धर्म और प्रसन्नता पर आता है, और अुसमें से अन्तमें केवल शाश्वत चैतन्यकी ओर अपने अम्यास द्वारा जाता है। अम्यासके साथ ही अुसके मनमें तात्त्विक विचारणा चलती रहे, अनुभवोका परीक्षण जारी रहे, तो साधककी वृत्ति साकारमें से धीरे-धीरे कम होती जाती है, पूर्वकल्पनामें नष्ट होती जाती है और माय ही अुसके प्रति श्रद्धा भी मिटती जाती है। कुछ साधक कुशाग्र बुद्धिके और विवेकयुक्त होते हुअे भी केवल परम्पराको न टूटने देने और चली आ रही श्रद्धाको न ढिगने देनेके

लिखे सत्यज्ञानके सामने न टिकनेवाली अपनी श्रद्धाको भी चित्तमें जान-बूझकर दृढ़ रखनेका प्रयत्न करते हैं। परन्तु, ऐसी स्थितिमें अपने अनुभवों और प्रतीतियोंकी पहलेसे ज्यादा कसकर परीक्षा करनेकी योग्यता वे साध मकें, जिस श्रद्धाको वे प्रयत्नपूर्वक कायम रख रहे हैं उसके गर्भमें कितनी ही कल्पनाओं भरी है जिसका बढ़ते जानेवाले विवेकके प्रखर तेजमें मुन्हे दर्शन हो जाय, और केवल सत्यकी ही खोज और मुसीकी अपासना करने और उसके लिये सर्वस्वका त्याग करनेका धैर्य मुन्हें प्राप्त हो जाय, तो साकारके प्रति मुनकी श्रद्धा भी मुड़े बिना नहीं रहती। जिसलिये पहलेसे ही जिनमें साकार देवताके प्रति श्रद्धाका संस्कार नहीं है या जिनकी श्रद्धा मुस परसे मुठ गयी है, ऐसे लोगोको जिस प्रकारकी श्रद्धा निर्माण करनेके प्रयत्नमें पडनेकी जरूरत नहीं है।

साकारके प्रति एक बार श्रद्धा नष्ट होने पर फिर साकार पर ही भक्ति जमे ऐसी मिच्छा होना—यह बात मुझे परस्पर विसगत लगती है। यदि साकारकी श्रद्धा विवेकपूर्वक और

सत्यज्ञानके	ज्ञानपूर्वक सहज भावसे न मुठ गयी हो और केवल
अभावमें नये	तर्कवादके परिणाम-स्वरूप सञ्चयग्रस्त हो जानेके कारण
साकारका और	न रही हो या ढावाडोल होनेके कारण ऐसा लगता हो
संप्रदायका	कि वह मिट गयी है, तो ऐसी वृत्ति पैदा हो सकती है
मुद्भव	कि वह फिरसे जम जाय तो अच्छा। वरना, जो चीज,
	जो मान्यता या कल्पना एक बार हमारे चित्तसे ज्ञान-

पूर्वक विलीन हो जाय, उसकी मिच्छा फिरसे नहीं हो सकती। किसी संस्कारका नाश ज्ञानपूर्वक न हुआ हो, तो उसका किसी कारणसे फिर जाग्रत होना संभव होता है। क्योंकि परम्परागत और जन्मसे चली आ रही साकार-विषयक श्रद्धा और भक्तिभावके संस्कारोसे चित्तमें अष्ट सात्त्विक भाव पैदा होते हैं और उससे साधकको एक प्रकारका आनन्द होता है। सगति, सतत चिन्तन अित्यादि अनेक साधनोंसे जीवन भर मुसी भक्ति-भावका पोषण होते रहनेसे श्रद्धायुक्त चित्तको प्रेम और आनन्दका जो अनुभव होता है, वह बुद्धिवादसे श्रद्धा मुठ जानेके बाद नहीं हो सकता। यह जाननेके बाद कि कोमी वस्तु कल्पित या मिथ्या है, उससे होनेवाला

आनन्द स्वाभाविक तौर पर ही चला जाता है। जितने पर भी प्रेम और आनन्दकी विच्छा और उनका उपभोग लेते रहनेकी मनको पड़ी हुयी आदत केवल बुद्धिवाद या ज्ञानसे नष्ट नहीं हो जाती। ऐसी स्थितिके साधकको प्रेम और आनन्दके बिना जीवनमें नीरसता मालूम होने लगती है। केवल बुद्धिसे समझे हुये सत्यके स्वरूपका या ज्ञानका आनन्द साधक नहीं ले सकता, जिसलिये उसके चित्तमें बार-बार पूर्व-संस्कारके प्रेम और आनन्दकी विच्छा पैदा होती है। जिस स्थितिमें पूर्वश्रद्धा अुठ जानेके बाद भी साधकमें ऐसी विच्छाकी सभावना रहती है कि फिर कही न कही भक्ति हो। जिस साधककी साकार-विषयक श्रद्धा ऐसे ही किसी कारणसे अुठ गयी हो, वह जिसके उपदेशसे ऐसी श्रद्धा अुठी हो उसे यानी अपने माने हुये गुरुको ही सर्वस्व समझकर, उसीको प्रत्यक्ष साकार देवता मानकर उससे अपनी भावनाओंकी तृप्ति खोजने लगता है और उसमें से प्रेम और आनन्द प्राप्त करने लगता है। जिस प्रकारके कुछ साधक अथवा सुधरे-से लगनेवाले भावुक अिकटूठे हुये कि अुन्हीका अेक संप्रदाय बन जाता है। शरीरके सब तरह स्वस्थ, निर्दोष और स्वाधीन होते हुये भी, मनुष्यको अपने मनुष्यत्वकी रक्षा करके जीवन-व्यवहार चलानेके लिये जिस प्रकारके उपचार या पूजन-अर्चन करानेकी जरूरत नहीं होती, वैसे पूजन-अर्चन आदि उपचारों द्वारा गुरुकी सेवा करनेकी प्रथा ये साधक शुरू कर देते हैं। उसमें प्रेम, आनन्द, भावतृप्ति आदि प्राप्त करने लगते हैं। गुरुका देहान्त होने पर उसी भावतृप्तिके साधन और अधिष्ठानके रूपमें उसकी मूर्ति, पादुकाओं या समाधि स्थापित करके या बनाकर वहा यही उपचार शुरू कर देते हैं और उसमें प्रेम और आनन्द लेनेका प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये सब चीजें अुनकी प्रगतिमें बाधक बन जाती हैं। पहले छोडे हुये साकारको वे फिर दूसरे ढंगसे अगीकार करते हैं। छोडे हुये उपचार और क्रियाकर्म फिर जारी करते हैं। भक्त और अनुयायी जितने व्यवहारकुशल होते हैं, अुतना ही सम्प्रदायका प्रसार होता है। परन्तु उससे साधको, अनुयायियों या सम्राजका कुछ भी कल्याण नहीं होता। पुराने चले आ रहे अनेक देवताओंमें अेककी ओर वृद्धि हो जाती है, समाजमें

अक नये सम्प्रदायकी वृद्धि हो जाती है। निराकार भक्तिमार्गमें गुरु स्वयं ही साकार देवता बन जाता है और अुसके बाद अुसकी प्रतिमाओ और अुसकी काममें ली हुअी चीजोको देवत्व प्राप्त हो जाता है और वे पूजी जाने लगती है। विचार करने पर भालूम होता है कि जब तक सत्यज्ञान नहीं होता या नहीं पचता तब तक क्या व्यक्ति और क्या समाज, पहले बाह्य निमित्तको बदल दे तो भी दूसरा स्वीकार करके पहलेकी ही मनोदशामें वापस आ जाता है। और, अुसी वैयक्तिक तथा काल्पनिक आनन्दके क्षेत्रमे रमा रहता है। अिन सब बातोंमें केवल बाह्य साधन ही बदलता है, परंतु अुससे व्यक्ति या समाज किसीकी प्रगति नहीं होती।

अिस प्रकारके साधको तथा अिस प्रकारकी श्रद्धाकी दृष्टिको छोड दें, तो भी जो साधक अेकदम सूक्ष्म अन्तर्ध्यान पर नहीं जा सकते और किसी अिन्द्रियग्राह्य बाह्य वस्तुकी धारणाके बिना अेकविध वृत्तिके चित्तको अेकाग्र नहीं बना सकते, अुनके लिये पहले लिये प्रतीक बाह्य त्राटक — जैसे कि नीलवर्ण गोलाकृति, दीपककी ज्योति, अग्नि, तारा, आकाश अथवा नासिकाग्र दृष्टि आदि साधन अुपयोगी हो सकते हैं। नाम-जप, प्रणव और श्वासोच्छ्वासका भी अेकाग्रताके लिये अुपयोग हो सकता है। अम्याससे अेक बार अेकाग्रता सिद्ध होनेके बाद बाह्य साधन बदल दिये जाय, तो भी अेकाग्रता सिद्ध करनेमें मुश्किल नहीं होती। साधन जितना सूक्ष्म लिया जाता है, अुतना ही साधक सिद्धिकी दिशामें जल्दी आगे बढ़ता है। पहले स्थूल साधन लिया हो तो भी ज्यो-ज्यो वृत्ति अेकाग्र होती जाती है, त्यो-त्यो अुसमें सूक्ष्मता और स्थिरता आती जाती है, वृत्तिकी सूक्ष्मतामें बाह्य स्थूल विषय नहीं टिक सकते। वे अपने आप यानी किसी विशेष प्रयत्नके बिना नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म वृत्तिमें ध्यानका विषय भी सूक्ष्म हो जाता है। अिसलिये अम्यासका आरभ किसी भी ढंगसे हुआ हो, साधक क्रमशः अधिकाधिक सूक्ष्मतामें चला ही जाता है।

ध्यानाभ्यासमें साकारकी आवश्यकता जिसलिखे प्रतीत होती है कि हम उस प्रकारके सस्कारोंमें पड़े हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक देवताको छोड़ दें तो कोई दूसरा देवता होना ही शुद्ध सत्त्वगुणका चाहिये। इसीलिखे चुनावका प्रश्न भुठता है। परन्तु अद्वय मुझे लगता है कि देवताके प्रति हमारा भक्तिभाव सामान्य तौर पर हममें परम्परासे चला आया है।

हमें जो गुण प्रिय लगते हैं, जो थोड़े-बहुत अशमें हममें होते हैं, उन गुणोंका आकर्षण हमारे खयालसे जिन विभूतियोंमें हुआ था, उनके चिन्तनसे, मननसे और उनके चरित्रका विचार करनेसे हमारी भुक्ति शीघ्र गतिसे हो सकती है। सद्गुण-संपन्न विभूतियोंके चिन्तनसे अभ्यासके साथ ही गुण-ग्रहणका भी हमारा प्रयत्न हो, तो ही यह कहा जा सकता है कि अभ्यास ठीक ढंगसे हो रहा है। ऐसे अभ्याससे ही शुद्ध सत्त्वगुणका अद्वय तथा आकर्षण हो सकता है। परन्तु जिस पद्धतिसे अभ्यास करनेवाले साधक बिरले ही पाये जाते हैं। देवता-सवधी हमारी श्रद्धा परम्परानुसार ही चली आ रही है। ऐसे विषयोंमें हम ज्यादातर जन्मसे या उससे भी पूर्व हमें जैसे सस्कार मिलते हैं, अन्हीके अनुसार चलते हैं। परम्परासे बाहर निकलकर विवेकसे अपना रास्ता बनानेवाले बिरले ही होते हैं। बहुजन-समाज परंपरागत श्रद्धाके अनुसार ही चलता रहता है।

जिस समय हम अभ्यासी साधकका विचार कर रहे हैं। जिसलिखे बहुजन-समाजका विचार अभी छोड़ दें। जो यह चाहते हैं कि भ्रम या झूठी कल्पनाओंमें न पड़ते हुये उनका अभ्यास और ध्येयको समझ साधनाका मार्ग क्रमशः निर्विघ्नतासे पूरा हो, जिनकी लेनेकी यह इच्छा हो कि जिस मार्गमें उनका समय और आवश्यकता शक्ति बेकार बरबाद न हो और सारी शक्ति अचित रूपमें काममें आये, अन्हे पहले अच्छी तरह सोच-समझ लेना चाहिये कि उनके जीवनका असली ध्येय क्या है और उसे साधनेके लिखे कितनी साधनोंकी कितनी और किस प्रकारकी आवश्यकता है। श्रीश्वर-परमेश्वर, आत्मा-परमात्मा, जीव-शिव, साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण, ब्रह्म-परब्रह्म, अवतार, चमत्कार, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान,

योग, कर्म, धर्म, नीति, कर्तव्य, लोक, परलोक आदि विषयोका यथा-संभव व्यवस्थित बौद्धिक ज्ञान अुन्हे पहले प्राप्त कर लेना चाहिये। सबसे महत्त्वकी बात यह है कि वे अपनी विवेक-शक्ति बढ़ायें और फिर सबमें से विवेकपूर्वक अपना मार्ग चुनें। अुचित विवेक-दृष्टि आ जाने पर अुनकी मान्यताओंमें, भक्तिमें, सस्कारोंमें, ज्ञानमें, परम्परामें, साधनामें जो कुछ भ्रमात्मक होगा, काल्पनिक होगा, जो जीवनके ध्येयसे कुछ भी सबध न रखनेवाला होगा, वह सब नष्ट हो जायगा। अुनका मार्ग स्पष्ट हो जायगा। मार्ग कष्टप्रद हो तो चिन्ता नहीं होनी चाहिये, परन्तु वह भ्रमयुक्त न हो। ध्येय आकर्षक न हो तो हर्ज नहीं, परन्तु वह काल्पनिक न हो। जिसलिअे ये सारी बातें समझमें आने और गले अुतरनेके लिअे साधकको पहलेसे ही विवेकी बनना चाहिये। जिससे भ्रम पैदा हो अैसा साधन नहीं अपनाना चाहिये। साधकको यह विश्वास होना चाहिये कि वह जिस साधनका आचरण करता है वह तथा अुसके होनेवाले परिणाम जीवनमें सदा अुपयोगी होंगे और जीवनका हेतु सिद्ध करनेमें अत्यन्त आवश्यक और सहायक सिद्ध होते रहेगे। जिस प्रकार साधक ध्येय और साधनके विषयमें विवेकी, भावधान और प्रयत्नशील होगा, तो वह अपना ध्येय प्राप्त किये बिना नहीं रहेगा।

६

अेकविध वृत्तिका प्रयोजन

प्रश्न — किसी हेतुको सिद्ध करनेके अुद्देश्यसे, जैसे किसी यत्र या औपधिके आविष्कारके लिअे, कोअी आदमी अुस काममें तल्लीन हो जाता है। रात-दिन अुसीके पीछे पडा रहता है। अुसीका विचार करता है। अुसीके प्रयोग करता है। अुसके सिवा अुसे और कुछ नहीं सूझता। कभी-कभी वह खाना-पीना और सोना तक भूल जाता है। अैसी अेकाग्रता और आसनबद्ध होकर किसी ध्येयकी धारणा करके अुस पर अेकाग्र होनेका ध्यानाभ्यास — अिन दोनोंमें क्या फर्क है और दोनोंमें से हरअेकका क्या महत्त्व है?

अन्तर — चित्तवृत्तिको केवल अेकाग्र करना आ जाय, यही हमारा
 ध्येय हो तो आपका सवाल जरूर पैदा होता है। परन्तु जहा हरअेक
 चीजका जीवनकी शुद्धिके खयालसे विचार करना हो,
 अेकविध वहा सिर्फ अेकविधताको महत्त्व देनेसे नही चलेगा।
 वृत्तिका हेतु मुख्य और महत्त्वकी बात यह है कि शोधक या
 साधकका चित्तको अेकविध करनेमें हेतु क्या है। हेतुकी
 शुद्धि-अशुद्धि, परार्थ या स्वार्थ, अुस हेतुके सिद्ध होनेसे अपने पर और
 समाज पर होनेवाले अच्छे-बुरे परिणाम, हेतु-सिद्धिके लिअे अुपयोग या
 आचरणमें लाये गये साधनोकी शुद्धि-अशुद्धि आदि बातोसे निश्चित करना
 होगा कि अिस प्रकारके प्रयत्न अथवा अम्यासका जीवनकी दृष्टिसे क्या
 महत्त्व है। भौतिक खोजके पीछे पडा हुआ मनुष्य कुछ समयके लिअे
 भूख, प्यास, नीद आदि भूल जाता है। पर अिसमें अुसकी कोअी विशेष-
 पता नही है। अुस खोजके पीछे यदि किसीका दुःख दूर करनेका हेतु
 हो तो अुस हेतुकी विशेषता है। अिसलिअे यह देखना चाहिये कि खोजके
 पीछे दुःख-निवारणका हेतु है या स्वार्थका। दूसरोके दुःख, अज्ञान, असु-
 विधा आदि कम करनेके हेतुसे कोअी आदमी किसी खोजमें लगा हो
 और अेकविध होकर भूख-प्यास भी भूल जाय, तो यह कहा जा सकता
 है कि अुसे जीवनकी दृष्टिसे अुतनी सात्त्विकताका लाभ हुआ है और दूसरोके
 दुःख, अज्ञान, असुविधा आदि थोडे कम हुअे हैं। अिसलिअे केवल तदा-
 कारता, तन्मयता या अेकविधता महत्त्वकी चीज नही है। मनुष्य जब
 किमी विषयके पीछे अत्यन्त अुत्कृष्ठासे पडता है, तब अुसमें कुछ समयके
 लिअे अपने आप तन्मयता आ जाती है। चित्तका जब किमी भी विषयकी
 तरफ बहुत अधिक आकर्षण होता है, तब हमेशा कुदरती तौर पर
 अिन्द्रियो द्वारा बिखर जानेवाली हमारी सारी शक्ति अेक ही वृत्तिमें केन्द्रित
 होकर कुछ नमयके लिअे अिष्ट विषयके माथ तदाकार हो जाती है।
 मछली पकडनेके लिअे बगुलेको, चूहा पकडनेके लिअे बिल्लीको तथा
 दूमरे प्राणियोको भी अपने-अपने प्रयत्नमें कितने ही समय तक अेकाग्र
 होना पडता है। जगलमें शिकारके पीछे पडा हुआ शिकारी भूख, प्यास,
 नीद, गमता, दिशा, समय अित्यादि सब कुछ भूल जाता है। वह अपने

विषयके साथ अितना तन्मय हो जाता है कि तमाम अिन्द्रियोंके स्वाभाविक धर्मोंका — श्वासोच्छ्वास तकका भी — अुसे कभी-कभी थोडा-बहुत निरोध करना पडता है। गाने-बजाने और अैश-आराम आदिमे भी मनु-प्यको कितनी ही बातोंका विस्मरण हो जाता है और अुसीमें अुसको तन्मयता प्राप्त हो जाती है।

अिसी तरह भौतिक आविष्कारोंके पीछे पडा हुआ आदमी कुछ समय तन्मय हो जाता हो, तो अुसका हेतु यह नहीं होता कि अुसीमें तन्मय होकर रह जाय। परतु खोज ही अुसका अुतने समयके लिअे हेतु बन जाता है। वह हेतु सिद्ध करनेके प्रयत्नमें बीच बीचमें होनेवाली तन्मयता अुस शोधके मार्गमें अपने आप आनेवाली अवस्था है। अिसके सिवा, अूपर-अूपरसे खोज ही अुसका मुख्य अुद्देश्य दिखायी देने पर भी यह समझना अुचित्त होगा कि अुस खोजकी जडमें अुसका जो निजी हेतु हो वही अुन तमाम प्रयत्नोंका असली हेतु है और वही अुसकी सही सिद्धि है। अुस खोजके द्वारा दुनियाका कुछ-न-कुछ दुःख कम करनेका प्रयत्न करना अयवा ज्ञान, धन, मान, कीर्ति आदि प्राप्त करना — अिनमें से जो भी अुसका मुख्य हेतु होगा, अुसी पर अुस शोधककी नैतिक पात्रताका आघार रहेगा। केवल तन्मयता या अेकाग्रता साध्य वस्तु नहीं है। क्योकि अेकाग्रता तो नित्यके अनेक कर्मों या घघोंमें मनुष्यको साधनी ही पडती है। अुस प्रत्येक कर्मके पीछे साधी जानेवाली अेकाग्रता मनुष्यको कल्याणके मार्ग पर ही ले जाती है, अैसा कोअी नियम नहीं है। अिसलिअे यह देखना चाहिये कि अेकाग्रताके पीछे मूल हेतु क्या है। हमारा हेतु हमे और समाजको कल्याणके मार्गसे ले जानेमें सहायक होना चाहिये। अिसी तरह हमारे हेतुके लिअे जो साधन और विचारसरणी हम काममें ले अुनका खुद हम पर और समाज पर शुभ परिणाम होगा, अिसका हमे विश्वास होना चाहिये।

ध्यानधारणाके अभ्यासमें अेकाग्रता और तन्मयताका महत्त्व अधिक है। अितने पर भी यह देखना आवश्यक है कि अुसमें भी अभ्यासके पीछे साधकका हेतु क्या है। गीतामे यज्ञ, दान, तप, जीवनव्यापी लाभ कर्म आदिके जो सात्त्विक, राजस और तामस भेद

बताये हैं वे यहा विचार करने योग्य हैं। भौतिक आविष्कारोके पीछे पडनेसे कुछ समयके लिये अेकविध वृत्ति हो जाय तो भी क्या हुआ, अथवा आसनबद्ध होकर मनुष्य अेकाग्रता सिद्ध कर ले तो भी क्या हुआ। दोनोके पीछे जीवनका हेतु क्या है, यह देखे बिना अुन प्रयत्नोकी श्रेष्ठता या कनिष्ठता नहीं ठहराभी जा सकती। ध्यान-धारणामें भी साधकके मनमें अगर कोभी वैषयिक सकामता हो, धन, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा या और कोभी व्यक्तिगत अैहिक हेतु हो, तो वह ध्यानधारणा जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसे अूचे दर्जेकी नहीं मानी जायगी। जीवन-शुद्धिके लिये की जानेवाली ध्यानधारणामें अेकाग्रता, तन्मयता या अेक-विधताका जो महत्त्व है, वह चचलतासे सब तरफ फैलकर बहुशाखामय बनी हुआ चित्तवृत्तियोका अेकीकरण करके अुन्हे अेक पवित्र सकल्पमें केन्द्रित करनेके अम्यासकी दृष्टिसे है। जिस अम्यासके बीच जो पवित्र सकल्प-बल निर्माण होता है, वह साधकके तमाम विचार, आचार और समग्र जीवन पर पवित्रताके सस्कार डालता है और समस्त जीवनको पवित्र तथा अुन्नत बनाता है। जिसमें यदि अूपर अूपरसे किसी सकल्प पर चित्तको अेकाग्र और स्थिर करनेकी ही बात दिखायी देती हो, तो भी चित्तके विकासकी दृष्टिसे अुसके अनेक कल्याणकारी परिणाम साधकको प्राप्त होते हैं। स्थिरता, दृढता, निश्चलता, तेजस्विता, अशुद्ध वृत्तियोका क्षय, शुद्ध वृत्तियोका अुदय और अुत्कर्ष, शारीरिक निर्मलता, बौद्धिक कुशाग्रता, विवेक, सद्गुणोकी रुचि, मानसिक पवित्रता, सयम, धैर्य, निरहकारिता वगैरा लाभ जिस अम्यासके द्वारा साधकको प्राप्त होते हैं। और ये लाभ केवल अम्यास-कालके लिये ही नहीं, परंतु जीवन-भर टिकनेवाले हैं। जीवन-शुद्धिके हेतुसे की जानेवाली ध्यानधारणाकी शुरुआत ही यम-नियम और सदाचारके पालनसे होती है। जीवन-शुद्धिके प्रयत्नमें सदाचारको जितना महत्त्व दिया जाता है, अुतना ही भौतिक खोजके मार्गमें भी दिया जाता है सो बात नहीं। भौतिक खोजकी तीव्र जिज्ञासा और अुत्कण्ठाके कालमें शोधकमें अपने आप जो सयम रहता है अुतना ही सही। परंतु वह सयम जीवनभर टिका रहना चाहिये, असी जिच्छा अुसके मनमें हो, जिसका कोभी कारण नहीं दीखता।

जीवन-शुद्धिके मार्गमें जो साधन काममें लाये जाते हैं, उनके लिये साधककी यह इच्छा होती है कि उनसे निर्माण होनेवाले सद्गुण उसका स्वभाव बन जाय। भौतिक खोजमें लगे हुए अम्यासीको अपनी खोजके विषयके साथ-साथ उस विषयसे सबध रखनेवाले अन्य विषयों, वस्तुओं, द्रव्यों, उनके अणु-परमाणुओंके गुणधर्मों और उनकी शक्तिका ज्ञान होता है, उसी तरह जीवन-शुद्धिके अद्देश्यसे अेकविधताका अभ्यास करनेवाले साधकको भी चित्तके ज्ञानके साथ ही अनेक स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर वृत्तियों और इन्द्रियोंके प्रत्येक गुणधर्मका ज्ञान होता है। शोधन, निरीक्षण, परीक्षण, आकलन आदि ज्ञानप्राप्तिके अनेक अंगोंका उसमें विकास होता है। अपनी वृत्तियों, इच्छाओं और वासनाओंको रोकनेकी शक्ति बढ़ती है। मानव-जीवनकी शुद्धि और विकासकी दृष्टिसे ये बातें और ये लाभ अत्यन्त महत्त्वके हैं। जिस अभ्यासमें औषधि जैसी कोई बाह्य खोज नहीं करनी होती, परन्तु अपनी ही शुद्धि करनी होती है। साधकको अपना चित्त ऐसा बनाना होता है कि किसी भी विकट अवसर पर वह विचलित न हो। साधकको ऐसी अलिप्तता प्राप्त करनी होती है कि वह राग, द्वेष, भय और क्रोधसे सदा मुक्त रह सके। यम-नियमके पालनसे पवित्र और सद्गुण-सम्पन्न होनेवाले चित्तको ध्यानधारणाके अभ्याससे तथा आत्म-निरीक्षण और परीक्षणसे अधिकाधिक पवित्र, दृढ़, सयमी और ज्ञान-संपन्न करके अपनी जीवन-शुद्धि करनेका उसका यह प्रयोग या प्रयत्न होता है। कोई भी बाहरी प्रयोग करते समय उसमें होनेवाली अेकविध वृत्तिकी या उस प्रयोगकी सफलतासे जो व्यक्तिगत या सामाजिक लाभ होना संभव हो, उसकी तुलना जीवन-शुद्धिके प्रयत्नमें होनेवाली अेकविधता और उससे होनेवाले कुल लाभके साथ नहीं की जा सकती। मूलसे ही दोनोंके हेतुमें बड़ा अन्तर होता है। बाह्य खोजके पीछे केवल दुनियाको दुःखमुक्त करनेका ही हेतु हो, तो अतना सात्त्विकताका लाभ अभ्यासीको हुअे बिना नहीं रहता और जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसे यही वस्तु अधिक महत्त्वकी मानी जानी चाहिये।

यह सब लिखनेका यह अर्थ नहीं है कि मानव-जीवनके लिये भौतिक खोजकी कोई अपयोगिता या आवश्यकता नहीं है। मनुष्यके

दुःखो, यातनाओ, कष्टो, कठिनायियों, अज्ञान, असुविधाओ आदिमें जिन खोजो या अपायोंसे कमी की जा सकती हो, उनको मनुष्य-जातिको निश्चित आवश्यकता है। परन्तु उनसे भी अधिक आवश्यकता मानवको मानवताकी है। मानवता सद्गुणोंके बिना प्राप्त नहीं हो सकती। त्याग और समयके बिना सद्गुणोंकी वृद्धि नहीं हो सकती। दृढता और निग्रह-शक्तिके बिना समय टिक नहीं सकता। शुद्ध सकल्पके बिना दृढता और निग्रह आ नहीं सकते। अम्यासके सिवा सकल्प-बल बढ़ानेका दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अम्यासके लिये ऐकविधताका महत्त्व है। अम्याससे चित्त स्थिर हो सकता है, दृढ हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। अम्याससे ही प्रज्ञा और शुद्ध विवेक जाग्रत होता है, चित्त अधिकाधिक शान्त होता है। इस प्रकारके सारे लाभ अम्याससे ही प्राप्त हो सकते हैं। जिसलिये जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसे इस प्रकारके अम्यासका महत्त्व है, केवल ऐकविधताका नहीं। जीवन-शुद्धिके मार्गमें वह जितनी सहायक बन सके उतना ही उसका महत्त्व है। क्योंकि जीवन-शुद्धिके प्रयत्नसे ही मानव-जातिको सच्ची मानवताकी प्राप्ति हो सकेगी।

७

चित्त-शोधन और आत्मसत्ताकी प्रभा*

१५ तारीखके पत्रमें आपने 'अुन्मन' शब्दका उपयोग किया है। निद्रावस्थामें कर्मेन्द्रियो, ज्ञानेन्द्रियो और मनके व्यापार बंद हो जाते हैं। स्वप्नावस्थामें मन कुछ-न-कुछ करता रहता है। स्वप्नका अर्थ है निद्रामें बाधा। बाधारहित गाढ़ निद्रामें सारे व्यापार बन्द हो जाते हैं। उस समय केवल शरीरके भीतरकी नैसर्गिक क्रियाओं ही होती हैं। मनुष्यके विकास किये हुए शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक सब व्यापार उस समय लय हो जाते हैं। 'अह' मुप्त हो जाता है। जागृतिमें अम्याससे थोड़े समयके लिये ऐसी स्थिति मिट्ट की जा सके, तो भी वह

* यह और उसके बादके चार पत्र चित्तका अम्यास करनेवाले और साधकों लिये गये हैं।

स्वाभाविक अवस्था नहीं हो सकती। और प्रवृत्तिमें तो जिस स्थितिका टिका रहना अगम्य प्रतीत होता है। किसी गूढ़ विषयके विचारमें मग्न हो, तब भी चित्तका व्यापार बन्द नहीं होता। उस समय केवल अतना ही होता है कि चित्त अकलङ्गी हो जाता है। प्रवृत्तिमें तो अचित्त-अनुचित और योग्य-अयोग्यका विचार हमेशा करना पड़ता है। कर्मका हेतु निश्चित करके भुमके अनेक प्रकारके परिणामोंको ध्यानमें लेकर और उनका अन्दाजा लगाकर मनमें जो निर्णय हो जाता है, उसके अनुसार कर्म या कर्मके रूपमें समय-समय पर परिवर्तन भी करना पड़ता है। अपनी तारतम्य-वृद्धि सतत जाग्रत और प्रखर रखनी पड़ती है। जिसलिसे प्रवृत्तिमें अुन्मन अवस्था जैसी स्थिति रखना मभव नहीं है।

आपके दूसरे पत्रसे मालूम होता है कि बादमें आपने 'अुन्मन' संबंधी कल्पना छोड़ दी है। गाढ़ निद्रामें जब चित्तका लय हो जाता है, उस समय सकल्प धारण कर रखनेका धर्म चित्तमें कायम रहता है। जागृतिकी सारी कर्तृ-शक्ति निद्राकालमें सुप्त हो जाती है। उस अवस्थामें भी अमुक समय पर अुठ जानेका सकल्प चित्तमें मुख्यतः सबसे आगे होता है। चित्तकी सारी वृत्तियोंका लय होकर केवल उस सकल्पका ही सूक्ष्म रूपमें अस्तित्व होता है। इसीलिसे निश्चित किये गये समय पर जागृति आती है।

मनुष्यको चित्तवृत्तियोंका शोधन करते-करते अपने चित्तका विकास करना है। अेक ही शुभ विचार पर स्थिर होनेका अभ्यास करते हुअे चित्तकी अनेक वृत्तियोंका दर्शन होता है, और मनुष्य अुनके मूल कारणोंकी खोज कर सकता है। अुनमें से शुभ-अशुभका वर्गीकरण करके अशुभका लय और शुभकी वृद्धि करनेका प्रयत्न किया जा सकता है। यह अभ्यास करते-करते कभी तो वृत्ति-शोधनमें सब वृत्तियोंका निरसन होते-होते चित्तका लय हो जायगा, या सबको जाचकर देखनेवाली अेक ही वृत्ति बाकी रह जायगी। वह वृत्ति सबकी साक्षी बनकर रहेगी। बादमें वृत्तिके नये-नये और अलग-अलग प्रकार जानने बाकी नहीं रहेंगे, जिसलिसे चित्तकी ज्ञानशक्तिका कार्य अत्यंत सूक्ष्म हो जायगा। उस

समय साक्षीपन भी मिट जायगा और केवल जागृति ही रह जायगी।
 अुस जागृतिमें अलिप्तता और स्वाधीनताके महान गुण होंगे।

साधक चित्त-शोधन करते-करते जिस अवस्था तक जानेका बार-बार प्रयत्न करे, तो वह शुरूसे लेकर अन्त तककी चित्तकी सारी वृत्तियां जानने लगेगा। चित्तकी जिस प्रकार बार-बार जाच और शोधन होनेसे अुसके लिये जिस विषयमें कुछ भी गूढ और अज्ञात नहीं रहेगा। अच्छे-बुरेके बारेमें, अुन्नति-अवनतिके बारेमें अुसके मनमें शका नहीं रहेगी। चित्तवृत्तियोंका क्रम समझमें आ जाने और आखिरी अलिप्तता सघ जानेके बाद वह जीवनके कार्योंमें अुसका अुपयोग कर सकेगा। चित्तकी स्थिरता, शुद्धता, अलिप्तता और सद्गुणोंका अुत्कर्ष — जिन सबके द्वारा ही मानव-जीवन सफल होता है। ज्ञानके कारण आनेवाली नि शक्ता और सद्गुणोंके कारण आनेवाला आत्म-विश्वास मानव-जीवनकी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है।

अभ्यासमें चित्तके शुभ सकल्पमें तन्मय हो जानेके बाद साधकको कभी-कभी सहज ही आनन्द और प्रसन्नताका लाभ होगा। जिस आनन्द और प्रसन्नतासे अुसके चित्तको प्रवृत्ति-मार्गमें कभी क्षोभ या अुद्वेग नहीं हो सकेगा। मनुष्यको कर्मयोगका आचरण करते हुअे यही प्राप्त करना है। साधक अभ्यासमें होनेवाले आनन्द और प्रसन्नताका लाभ ले, परन्तु अुसीमें रममाण होनेकी अिच्छा न करे। यह आनन्द बादके अभ्यासमें और जीवनभर चलनेवाले कर्मयोगमें अुसे अुत्साह देनेवाला होना चाहिये।

अभ्यास करते समय जिस स्थानसे सकल्प अुठता है अुसे जान लिया जाय। अुस स्थानको जानकर सकल्पका साक्षी बना जाय। फिर अुस दशाको भी छोड़कर यह दूढ़ा जाय कि केवल 'अपनेपन' का, 'अह' का स्फुरण कहासे होता है। जिसे लयावस्थाका अनुभव करना हो, वह जिस 'अह' का भी लय कर दे। जिन सब स्थितियोंका बार-बार अनुभव कर लेने पर हमारे और हमारी चित्तवृत्तियोंके परस्पर सम्बन्धके बारेमें भ्रम नहीं रहता। जिस स्थितिको स्थायी रखनेके लिये चित्तशुद्धिकी अतिशय आवश्यकता है। अुस शुद्धि पर ही हमारी अलिप्त दशा टिकनेवाली है। यह स्थिति प्राप्त करके अुसके दूढ़ हो जानेके

बाद जीवनमें प्राप्त होनेवाले अच्छे-बुरे प्रसंगोंके परिणाम चित्त पर तीव्र रूपमें नहीं हो सकते। जीवनमें कभी विलक्षण हर्ष अथवा क्षोभका अनुभव नहीं होता।

जिस अभ्यासको आप लगनसे पूरा कीजिये। अभ्यासमें दर्शन देनेवाली और लय होनेवाली तमाम वृत्तियोंकी अच्छी तरह जांच कीजिये। साथ ही अल्लसित और आनन्दित मनसे सद्गुणोंकी वृद्धिका प्रयत्न कीजिये। सद्गुण-सम्पादन किसीकी हम पर लादी हुयी चीज या बेगार नहीं है। वही आत्मसत्ताकी सच्ची प्रभा है। सद्गुणों द्वारा हमारा आत्मत्व शुद्ध रूपमें प्रकट होता है।

(पत्र, १-४-४०)

८

चित्तके अभ्यासका हेतु

पिछले पत्रमें मैंने साक्षी और अुन्मन, जिन दो अवस्थाओंके बारेमें लिखा है। उससे आप जो समझे हैं सो ठीक है। ये दोनों अवस्थायें भिन्न-भिन्न हैं। अेकमें वृत्तिका व्यापार स्पष्ट और अनुस्यूत रूपमें जारी रहता है, और दूसरीमें वृत्तियोंका सम्पूर्ण लय हो जाता है, जिस-लिअे कोभी भी वृत्ति बाकी नहीं रहती। चित्त निस्तरंग होता है।

मुझे लगता है कि आप यह बात अच्छी तरह समझ गये हैं कि अभ्यास करते-करते प्राप्त हुयी अुन्मेन अथवा लयावस्थाको लम्बाते रहना हमारे अभ्यासका हेतु नहीं है। साक्षी और अुन्मन अवस्थायें अभ्यास करते समय अेक-दूसरेकी विरोधी नहीं होतीं, परन्तु अेकके बाद दूसरी, यह अुनका क्रम होता है। अेक स्थितिमें अनेक प्रकारकी वृत्तियोंका लय होते-होते अन्तमें सबको जाननेवाली अेक वृत्ति बाकी रह जाती है। बादमें अभ्यास करनेसे उसका भी लय हो सकता है। जिनमें से अगर किसी भी अवस्थाको लम्बे समय तक बनाये रखें, तो अुनके परस्पर विरोधी होनेकी सभावना रहती है।

मुझे लगता है कि अभ्यासका हेतु आपके ध्यानमें आ गया है। फिर भी जिस बारेमें अधिक स्पष्टता करनेका प्रयत्न करता हूँ। हमें वृत्ति-शोधनकी खास जरूरत है। यह समझनेके लिये कि हमारी किन वृत्तियोंका निरोध किया जाय, किनको दृढ़ किया जाय और किनको बढ़ाया जाय, हमें सब वृत्तियोंका ज्ञान होना जरूरी है। किन दोषोंके कारण और किन गुणोंके अभावके कारण हमारी गति कुठित हुयी है, यह समझनेके लिये हमारी वृत्तियोंका शोधन और पृथक्करण होना जरूरी है। कुछ दोष हम जानते हैं, कुछका हमें ज्ञान नहीं होता। गुणोंके बारेमें भी यही होता है। जिस दोषका हमें भान या ज्ञान होता है वह भी स्वतंत्र रूपमें अकेला ही नहीं होता, परन्तु अनेक दोषोंका अिकट्ठा परिणाम होता है, अथवा अनेक छोटे-छोटे दोषोंका मिलकर एक स्पष्ट रूप होता है। अतः मिश्रित दोषोंमें से यदि हम एक एक दोषको निकाल डालें, तो बड़े दोषका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अनेक तन्तुओंकी बनी हुयी एक रस्सीमें से एक एक तन्तुको निकाल डाले, तो अन्तमें रस्सीका नाश करनेके लिये अलग प्रयत्न करनेकी जरूरत ही नहीं रह जाती। यही नियम दोषों पर भी लागू होता है, यह समझकर ऐसी कोशिशके लिये पहले हमें अपनी स्थूल, सूक्ष्म, अच्छी-बुरी तमाम वृत्तियोंका ज्ञान होना जरूरी है। वृत्तियोंको अन्तर्मुख बनाकर चित्तका सशोधन और वृत्तियोंका अभ्यास किये बिना हमें अपनी खुदकी वृत्तियोंका पूरी तरह पता नहीं चलता।

सदोष वृत्तियोंका निरोध करके अतः कारण बननेवाली दूसरी अनेक वृत्तियोंका क्षय करनेके लिये और सद्वृत्तियोंका विकास करनेके लिये चित्तके अभ्यासकी जरूरत है। चित्तका केवल लय साधनेसे यह अभ्यास पूरा नहीं होता, क्योंकि केवल लय गुण-विकासकी विरोधी अवस्था है। जिसलिये अशुभ वृत्तियोंका निरोध और लय करके शुभ वृत्तियोंका विकास साधते आना चाहिये। विकासके लिये वृत्ति-शोधनकी और शुभ वृत्तियोंके संवर्धनकी जरूरत है। शुभ वृत्ति या शुभ संकल्पको आचरणमें लानेके लिये अचित्त कर्मक्षेत्रमें प्रवृत्ति करनी चाहिये। अतः गुणोंका संवर्धन सचमुच कितना हो सकता है, वह हमें अनुभवसे

मालूम होता है। अैसे अनेक प्रकारके अनुभवोंके निरीक्षणसे हमें वृत्ति-
दोषन और सद्गुण-विकासके अभ्यास और मार्गको आगे बढ़ाना चाहिये।
अिस तरह जीवनभर कोशिश करते हुए हम जिन-जिन गुणोंकी अपने
लिये परिश्रमीया नाथ सकेंगे और जो गुण हममें पूर्णत्व प्राप्त करेगे,
अुन गुणोंका कार्य हमारे हाथों आसानीसे होता रहेगा। अुन गुणोंके सम्ब-
न्धमें हममें साक्षीभाव रहेगा। गुणोंमें तन्मय न रहकर, गुणोंके वेगमें न
बहकर, जिन कामके लिये जितनी मात्रामें जिन गुणोंकी जरूरत हो, अुस
मात्रामें अुनका अुपयोग करके हम अलिप्त रूपमें कर्म करते रह सकेंगे।
कर्म करते हुए भी जो अलिप्तता रहनी चाहिये वह हमें सध जाय, तो
ही हमारे द्वारा राग-द्वेषके वेगमें फसे बिना निर्दोष ढगसे कर्तव्य-कर्म होते
रहेंगे। गुणोंके विकासके बिना कर्ममें स्वाभाविकता नहीं आती, स्वाभावि-
कताके बिना अलिप्तता प्राप्त नहीं होती। चित्तके अभ्यासके बिना वृत्तियोंकी
खोज नहीं होगी और अुन पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। ये सब
बाते जीवनमें लानेके लिये ये सारे प्रयत्न करने हैं। अिस अभ्यासका
हेतु वृत्तियोंका लय या अुससे पहलेकी साक्षी-अवस्था प्राप्त करना
नहीं है। जिस हृद तक हममें गुणोंकी कमी रहेगी, अुस हृद तक समय
आने पर कर्मक्षेत्रमें हमारी स्थिति चंचल, अस्थिर और अनिश्चित रहेगी।
दोष-निवारण, गुण-सम्पादन, गुणोंको स्वाभाविक स्थितिमें ले जाना, अुस
सहज स्थितिमें ही अलिप्तता और कर्मका धर्मयुक्त अुदात्त भाव सिद्ध
करना आदि सब बातें अभ्याससे ही हो सकती हैं। निर्दोष कर्ममें कर्म-
कौशल आ ही जाता है।

(पत्र, ६-५-'४०)

चित्तकी अवस्थाओंका परीक्षण

प्रत्येक मनुष्यके चित्तकी सकल्प धारण करनेकी क्षक्ति मर्यादित होती है। उस सीमा पर पहुँचनेके बाद चित्त अधिक समय तक सकल्प धारण नहीं कर सकता। ऐसी स्थितिमें सकल्प अपने आप मन्द पड़ जाता है और चित्तमें ही विलीन हो जाता है। सकल्प धारण करना, उसका छूट जाना और सकल्परहित रहना, ये सब चित्तकी ही अवस्थाओं हैं। चित्त जब सकल्प धारण नहीं कर सकता, उस स्थितिमें उसमें केवल जागृति ही रह सकती है। मनुष्य निश्चित हेतुसे और ज्ञानपूर्वक सकल्प धारण करता है। उसकी यह धारणा छूट जाय तो भी जाग्रत चित्तमें स्वाभाविकतया ज्ञान-प्रवाह सूक्ष्म रूपमें जारी रहता है। निद्रामें ये सब बातें नहीं होती। जिसका कारण એક तो यह है कि निद्रा प्राकृतिक सुप्तावस्था है, और यह अवस्था हमारी बुद्धिपूर्वक वनाभी हुआ न होनेके कारण उसकी जड़में हमारा ज्ञानपूर्वक कोई भी सकल्प नहीं होता और जिस प्रकार वह धारण भी नहीं किया जा सकता। जिसलिअे उस समय अवस्थाका ज्ञातापन स्फुरित नहीं होता। चित्त उस समय मूढ़ दशामें होता है। परन्तु जो अवस्था साधक ज्ञान-बुद्धकर प्रयत्नपूर्वक पैदा करता है, उसे प्राप्त करते समय और उसके प्राप्त हो जानेके बाद धारणा-शक्तिकी सीमा आ जाती है और धारणाके मन्द हो जाने तथा सकल्पके विलीन हो जानेके बाद भी कुल मिलाकर सारी अवस्थाओंमें उसका चित्त जाग्रत रहता है। એक अवस्थाके छूटने और दूसरी धारण करनेके अधिकालमें भी उसका चित्त जाग्रत रह सकता है। जिसलिअे शुरूसे आखिर तक उसकी जागृति कायम रहती है।

जिस परमे आप विचार कर लीजिये। किसी भी सकल्प या सकल्परहित अवस्थाका ज्ञाता कौन है? सकल्पका प्रारम्भ कहासे होता है? मूल स्फुरण कहासे निकलता है? और फिर वह सकल्प कहा विलीन हो जाता है? चित्तके तरंगाकार होने और उन तरंगोंके स्पष्ट दशामें आनेके बाद उनका

प्रवाह वृत्तियोंके रूपमें बहने लगकर अन्तमें अतः सबका लय कहा होता है? जिन सब अवस्थाओंका अधिष्ठान किस पर है? आप जिसकी खोज कीजिये।

जिस पत्रमें आपकी लिखी हुयी स्थिति अभ्यासकी दृष्टिसे अच्छी है। आपने लिखा है कि “संकल्पका अभ्यास जारी हो तब आगे जाकर वह स्थिर होकर अपने आप बन्द हो जाता है और चित्तके साथ अुसकी तद्रूपता दृढ़ जाती है; और केवल स्तब्धताका भान होता है। जिसमें जागृति और स्मृति होनेसे स्थिरता दिखायी देती है।”

‘अनुभवामृत’ के ३, ४ और ५ अध्याय अुनके अर्थ, आगम और अनुभूतके साथ यथाशक्ति समरस होकर पढ़िये। अुससे जो बोध प्राप्त हो अुसका विचार कीजिये। अुसके साथ अपने प्रस्तुत अनुभवकी तुलना करके देख लीजिये।

(पत्र, १-८-’४०)

१०

संकल्प, साक्षीवृत्ति और जागृति

शुभ संकल्पमें ऐकाग्रताके वारेमें जो लिखा है सो ध्यानमें आया। जिसके बाद आप लिखते हैं कि, “ऐकाग्रता साधते समय संकल्प अितना स्थिर हो जाता है कि अुसीसे अेक नया संकल्प निर्माण होता है, जो चालू संकल्पको सावधानीसे देखता है और फिर स्वयं शांत हो जाता है। शान्त होते समय केवल जागृति ही होती है। यह जागृति थोड़े समय तक रहती है और बादमें पहलेकी अलग वृत्ति और संकल्पका सम्बन्ध शुरू हो जाता है।”

जिसमें आपने जो लिखा है कि “अेक संकल्प पर ऐकाग्रता साधते समय दूसरा संकल्प निर्माण होता है और वह पहलेके चालू संकल्पको सावधानीसे देखता है”, अुसके वारेमें मेरा खयाल है कि अेकमें से दूसरा संकल्प पैदा हो तो वह पहलेको देख नहीं सकता। परन्तु देख सकता हो तो वह पहले संकल्पमें से फूटकर निकली हुयी दूसरी वृत्ति

होगी, सकल्प नहीं हो सकता। सकल्प हो तो अंक तो वह अपने प्रवाहमें जारी रहेगा या फिर पहलेकी तरह उसका दृढीकरण होता रहेगा। देखने या जाननेका काम अलग वृत्ति द्वारा होता है। सकल्प भी तो अंक विशेष लक्ष्य, हेतु या कल्पना पर दृढ की हुयी वृत्ति ही होता है। परन्तु वह केवल देखनेवाली या जाननेवाली, अलग या तटस्थ वृत्ति नहीं होती। उसकी दृढता कम होनेके बाद जब चित्त धारणामें से, सकल्पमें से फूटकर थोड़ा बाहर निकलता है और अलग होकर यह सारा हाल देखता है, जानता है, तब वह बाहर निकला हुआ चित्तका भाग ही सबको जाननेवाली वृत्ति है। यह भाग जैसे-जैसे अधिक स्पष्ट दशामें आता जाता है, वैसे-वैसे सकल्पकी दृढता कम होती जाती है, और बादमें केवल अलग वृत्ति ही रह जाती है। सकल्पके पूरी तरह शान्त हो जानेके बाद उसे जाननेवाली अलग वृत्तिका काम न रहनेसे उसका भी लय हो जाता है। और बादमें दूसरा सकल्प या वृत्ति न अठे, तो चित्तमें केवल जागृति ही रहती है।

ये सब चित्तवृत्तिके ही प्रकार हैं। वृत्ति निर्माण होती है, वह कुछ समय प्रवाहकी तरह बहती है, दृढ होती है और फिर उसीमें से अलग वृत्ति निर्माण होती है। अम्यास ज्योका ल्यो ही आगे चलता रहे, तो उस वृत्तिका भी लय हो जाता है और केवल जागृति रह जाती है। अम्यास न हो तो अंकमें से दूसरी और दूसरीमें से तीसरी जिस तरह वृत्तियोका प्रवाह सतत जारी ही रहता है। ऐसी स्थितिमें जब कोअी भी वृत्ति स्पष्ट रूपमें नहीं होती, तब अमनस्कता यानी अंक प्रकारकी जडता ही होती है। अम्यासी आदमीके चित्तमें वृत्तिके लय होनेके बाद जागृति रहती है।

सकल्प सकल्पको देख नहीं सकता। अंक ही दृढ वृत्ति या सकल्पमें से निकला हुआ चित्तशक्तिका अश सकल्पको जान सकता है। सकल्प और उसे जाननेवाली अलग वृत्ति अंक ही चित्तशक्तिसे होनेवाले दो कार्य हैं। उस समय अंक ही शक्ति दो अलग-अलग कामोंमें बटी हुयी होती है।

ज्ञानमय जाग्रत अवस्था

पिछले पत्रमें मैंने जो कुछ लिखा था, अुसीका विशेष स्पष्टीकरण जिस पत्रमें करता हूँ।

अभ्यास करनेके लिये शुरूमें साधक कोभी भी एक शुभ सकल्प या अेकाध भीतरी या बाहरी लक्ष्य चुन लेता है और चित्त-वृत्तिका प्रवाह अुस पर लाने और वही स्थिर करनेका प्रयत्न करता है। चित्तकी सकल्प-विकल्पात्मक चंचलता जिस प्रयत्नमें बाधक होती है, जिसलिये चित्तवृत्तिको एक जगह केन्द्रित करनेके लिये अुसे चित्तकी तमाम ताकत अिकट्ठी करनी पडती है। अिकट्ठी ताकतका एक ही जगह अुपयोग करनेके लिये साधकको दृढता और निग्रह रखना पडता है। जैसे हाथमें पकडी हुयी किसी चीजको छूटने न देनेके लिये हाथका सारा बल वस्तुको पकडकर रखनेवाले स्नायुओंमें लाना पडता है, अुसे वही स्थिर रखना पडता है और जिसके लिये अुन स्नायुओंमें दृढता लानी पडती है, अुसी तरह चित्तको एक जगह केन्द्रित करते समय जिस स्थान पर यह क्रिया होती है वहाके ज्ञानतत्त्वोंमें साधकको दृढता लानी पडती है। चित्तवृत्तिको वहासे हटने या बटने न देना और धारण किये हुये संकल्प या लक्ष्य पर अुसे स्थिर रखना — ये दो बातें कमसे कम अभ्यासके शुरूमें तो साधकको दृढताके बिना नहीं-सध सकती। आगे चलकर आदत पड़ जानेके बाद दृढताकी जरूरत नहीं रहती। धारणा सिद्ध हो जानेके बाद एक तो पहला संकल्प जिस प्रकारका होता है अुसी प्रकारके विचार अुसमें से स्फुरित होने लगते हैं और बादमें अुसी अभ्यासमें से तमाम विचारोंका क्रम व्यवस्थित होने लगता है। परन्तु ऐसा न होकर यदि चित्तवृत्ति सकल्प पर ही स्थिर हो जाय, तो बादमें स्थिरताकी मर्यादा पूरी हो जाने पर धारणा मन्द पडने लगती है। अुसके मन्द पडने लगनेके बाद भी अिन सब प्रकारोंको जाननेवाली एक वृत्ति जाग्रत रखनी पडती है। वह वृत्ति धारणाको, अुसके परिणामको जानती है। वह पहले केवल

साक्षीरूपमें हो तो भी अुसीमें से अवलोकन, शोधन, परीक्षण आदि वृत्तिया निर्माण करनेके कारण पहले सकल्पकी दृढ़ता धीरे-धीरे कम होती जाती है। फिर साक्षीपन मिटकर शोधन और परीक्षण भी लुप्त हो जाता है। अुस समय पहले सकल्पमें से बाकी वचा हुआ अतिम अश भी विलीन हो जाता है।

अुस समय सकल्प मिट जाय, साक्षीपन नष्ट हो जाय, तो भी शोधन और अनुभवसे ज्ञानके साथ प्राप्त नयी जागृति बाकी रहती है। प्रसन्नता आती है। शुभ सकल्पकी धारणा और दृढ़तासे चित्तके अेकके बाद अेक अुच्च अवस्थामें जाते-जाते अुसमें स्थिरता आ जाती है और वह अब अशुभ या शुभ दोनोंमें से किसीको भी न पकडकर केवल अपनी ही स्थितिमें ज्ञानमय जागृतिमें रहता है। आगेके ज्ञानकी स्फूर्ति होनेके लिये जिस अवस्थाकी दृढ़ता और स्थिरताकी भी जरूरत है। वह अधिक समय तक स्थिर रह सके, तो ही बादके ज्ञानका अुदय हो सकता है। अुस अवस्थाके अधिक समय तक बने रहनेका आधार साधककी चित्तशुद्धि पर, सकल्प-विकल्पात्मक चंचलता अुसके चित्तसे जिस मात्रामें नष्ट हुआ हो अुस पर और अम्यास करते समय अुसके ज्ञानतत्त्वों पर जिस मात्रामें तनाव पडा हो अुस पर होता है। जिसके अलावा, अम्यास करते करते साधकका चित्त अपने आप या प्रयत्न द्वारा अेकसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी अवस्थामें क्रमश जैसे गया हो अुस पर भी यह बात आधार रखती है। शुभ सकल्पकी धारणा साधते समय ज्ञानतत्त्वों पर विशेष तनाव पडा हो, तो सकल्प परकी धारणा मन्द पडते ही चित्तके साक्षी-अवस्था पर जानेके वजाय अुसके तद्रामें लय हो जानेकी संभावना रहती है। और धारणा अपने आप सिद्ध हुआ हो तो अुसीमें से आगे चलकर जागृ-तिकी अवस्था साधी जा सकती है।

जिसी पत्रमें आपने पूछा है कि, "जिसमें तीन स्थितिया हैं सकल्प, अुसकी साक्षीवृत्ति और साक्षीवृत्तिका लय। जिनमें से किस स्थिति पर जोर देकर अम्यास किया जाय ? "

शुभ सकल्प पर अेकाग्र होनेमें हमारा जो हेतु हो, अुस पर जिस प्रश्नके अुत्तरका आधार है। केवल अेकाग्रता सिद्ध करनेका हेतु हो, तो

चित्तकी चंचलता दूर करके उसे एक ही सकल्पकी धारणामें थोड़े समयके लिये निमग्न करने पर जोर देना चाहिये। शुभ सकल्पका अधिक स्पष्ट दर्शन करनेके लिये या उसके सहायक होनेवाले दूसरे शुभप्रद विचारोकी स्फूर्तिके लिये हमारी धारणा जारी हो, तो उस चीजको प्राप्त करने पर जोर देना चाहिये। धारणाकी मर्यादा पूरी होनेके थोड़े समय बाद अुसीमें से दूसरी विचारधारा या सकल्प अुठनेके बीचके समयमें सावधानीसे साक्षीवृत्ति साधी जा सकती है। हमारा ध्येय अुसे साधनेका हो, तो अुस पर जोर देना ठीक होगा। परन्तु वह लम्बे समय तक टिकनेवाली वृत्ति न होनेके कारण या तो अुसीसे दूसरे सकल्प अुठने लगेंगे, या सकल्प धारण करनेकी चित्तकी शक्ति कुठित हो गयी हो तो साक्षीवृत्तिका लयावस्थामें पर्यवसान हो जायगा। परन्तु साक्षीमें से शोधन, परीक्षण आदि और अुसमें से फिर आगे जागृति साधने जितना बल और प्रखरता हमारे चित्तमें हो और जिसी प्रकारका हमारा हेतु हो, तो साक्षी-अवस्थामें से चित्त लयावस्थामें न जाकर जागृतिकी तरफ जायगा। केवल साक्षीवृत्तिकी अपेक्षा शोधन और परीक्षण वृत्तिका महत्त्व अधिक है। क्योंकि अुनकी सूक्ष्मता और प्रखरता पर जागृतिकी शुद्धि, स्थिरता और स्थायित्वका आधार है। मेरे खयालसे यह जागृति साधना जिस अभ्यासका मुख्य हेतु माना जाना चाहिये। जीवनके सब व्यवहारोंमें यही जागृति हमेशा अुपयोगी हो सकती है। यह जागृति जितनी मात्रामें सधेगी, अुतनी ही मात्रामें अलिप्त दशा सिद्ध होगी। जिस अभ्यासमें आपने कौनसा अुद्देश्य मुख्य रखा है और अुससे आप क्या निर्माण करना चाहते हैं, जिस बात पर जिस प्रश्नका अुत्तर निर्भर है। मैं जिस बारेमें यह समझता हू कि चित्तकी अशुद्धता दूर करके अुसकी शुद्धता और स्थिरता साधना, अेकाग्रता साधना, अुस अेकाग्रतासे शुभ सकल्पका अधिकाधिक दर्शन होना, अुसीसे शुद्ध सकल्पकी और अुसके आनुषंगिक अन्य अनेक शुद्ध विचारोकी स्फूर्ति होना, अेकाग्रताकी सिद्धिसे चित्तका शुभ सकल्पमें निमग्न होना और अुसमें से साक्षी-अवस्थासे आगे जाकर सब स्थितियोंका शोधन-परीक्षण सिद्ध होना और अन्तमें जिन सबसे बाहर निकलनेके बाद चित्तकी जागृत अवस्था सारे समय कायम रखते आना ही जिस अभ्यासका मुख्य हेतु

होना चाहिये। अम्यासकी हरअंक आवृत्तिमें नित्त अधिकधिक गाढ़, स्थिर, सूक्ष्म और जागृत होकर बिन सब अवस्थाओंका अनुभव करने लगे, तो साधक यह नमझे कि अुसका अम्यास ठीक चल रहा है। नित्तके द्वारा चैतन्य कितनी दृढतासे, सूक्ष्मतासे, स्थिरतासे और विविध ढंगसे स्फुरित होता है, कपड़ेकी तह जैसे खुल सकती है वैसे ही वापस बन्द भी हो सकती है, अुसी तरह अेकमें से दूसरी अमी अनेक अवस्थाओंका अेकके बाद अेक होनेवाला प्रकटीकरण और फिर सारी अवस्थाओंका चित्तमें होनेवाला लय—यह सारा क्रम भावधानीसे जानने और बिन सब अनुभवोंसे जागृति, अलिप्तता और चित्तकी स्वाधीनता साधनेकी दृष्टिसे बिस अम्यासका महत्त्व है। ये सब चीजें मिद्ध हो जानेके बाद अेक ओर जीवन-व्यवहारके अपने सारे चित्त-व्यापारों पर हमारा काबू हो जाना चाहिये और दूसरी ओर सद्गुणोंका अुत्कर्ष करते करते हमें अपनी अिमी चित्तशक्तिका बुद्धि और शरीरकी मददसे विकास करते रहना चाहिये।

अूपर जो लिखा है अुससे आप अपने प्रश्नोंके अुत्तर निकाल सकेंगे। अम्यास जारी रखेंगे तो अुससे मिलनेवाले अनुभवसे ये सारी चीजें अपने आप समझमें आने लगेंगी। जीवनका ध्येय आपके ध्यानमें आ गया हो तो यह भी आपके ध्यानमें अवश्य आ जायेगा कि बिस अम्यासमें अुसकी महायक वस्तुअें कौनसी हैं। अुन्हीको आप महत्त्व दीजिये। कुछ भूलचूक हो जाय तो अुसके लिअे चिन्ता करनेका कारण नहीं है। अनुभव, शोधक-वृत्ति, ज्ञान, जागृति, सद्गुणोंके प्रति रुचि, अुनकी प्राप्तिके लिअे आवश्यक पुरुषार्थ और बिन सबका जीवनको सार्थक करनेके लिअे जरूरी सुमेल आदि बातें जिससे प्राप्त हो सकें वही सच्चा अम्यास है, यह बात साधकको सतत अपनी दृष्टिके सामने रखनी चाहिये।

(पत्र, ८-५-४३)

मनःशक्तिकी शोध

मानव-मनमें सुप्त रूपमें अत्यधिक सामर्थ्य मीजुद है। मनुष्यके कर्मों द्वारा गुण-अवगुणोंका जो प्रकटीकरण होता है, वह जिस सामर्थ्यका द्योतक है। प्रेम, दया, अुदारता शुद्ध मानसिक शक्तिके मानसिक शक्तिकी और दुष्टता, कठोरता, हिंसा अशुद्ध शक्तिके लक्षण है।

बुद्धिके साथ ही शक्ति और शुद्धिमें बड़ा फर्क है। जहां शुद्धि होगी वहां शुद्धिका आग्रह शक्ति होगी ही, परन्तु जहां शक्ति होगी वहां शुद्धि होगी ही, यह नहीं कहा जा सकता। जिसलिसे मनु-

ष्यकी केवल मानसिक शक्तिकी वृद्धि होनेसे उसकी मानवता नहीं बढ़ती। शक्तिके साथ शुद्धिकी वृद्धि हो तो ही मानवताकी वृद्धि होती है। गीतामें तपके सात्त्विक, राजस और तामस तीन प्रकार बताये हैं। मनुष्य किसी-न-किसी अुद्देश्यसे कष्ट सहन करता है, त्याग करता है। जिस कष्ट-सहनको तप कहें, तो अितनेसे ही वह तप सात्त्विक नहीं हो जाता। किसी भी कार्य या उसके परिणामकी जड़में सात्त्विक अुद्देश्य होना चाहिये। उसके परिणामस्वरूप हममें और दुनियामें सात्त्विकता बढ़नी चाहिये। ये सब बातें सिद्ध करनेके साधन भी सात्त्विक ही होने चाहिये। तभी उस कार्यके लिसे किये गये प्रयत्न, अुठाये गये कष्ट और किया गया तप सात्त्विक माना जा सकता है। सयम, धैर्य, साहस, निर्भयता आदि गुण मानसिक शक्तिके बिना प्राप्त नहीं होते। सयम, धैर्य आदि गुणोंका अुपयोग मनुष्य दुष्ट कार्यमें भी कर सकता है। जिसलिसे अुन गुणोंको अुस अवसर पर अवगुण समझकर यह कहना पड़ता है कि अुस शक्तिमें शुद्धि नहीं है। मानसिक शक्तिके बिना सयम सिद्ध नहीं होता। क्षमाशील और कपटी दोनोंको क्रोधका सयम करना पड़ता है। और दोनोंको अुतने समयके लिसे वह सिद्ध भी होता है। क्षमाशील पुरुष सयम द्वारा निर्वैर और शान्त होता है, जब कि कपटी मनुष्य सयम द्वारा वैर लेनेकी वाट देखता रहता है। जिसलिसे सयमकी मानसिक शक्ति अेकको अुन्नतिकी

ओर तो दूसरेको अधोगतिकी ओर ले जानेका कारण बनती है। जिसलिखे मनुष्यमें शक्तिके साथ शुद्धिका भी आग्रह होना चाहिये।

मानव-मनकी महाशक्तिको जाग्रत करनेका सामर्थ्य जितना दृढ सकल्पमें है अतना और किसी चीजमें नहीं है। गुण या अवगुणकी वृद्धि दृढ सकल्पके बिना नहीं हो सकती। मनकी सारी संकल्पका शक्तिका रहस्य दृढ सकल्पमें है। मनुष्यकी भिच्छा मन-शक्ति जब एक सकल्पमें आकर बैठती है और चित्तकी संपूर्ण जाग्रत करनेका शक्तियोंको एकत्र करके जब एक स्थान पर सकल्पका सामर्थ्य केन्द्रीकरण होता है, तब उसमें विशेष सामर्थ्य पैदा होता है। सारी भिन्द्रियो द्वारा बाहर पडनेवाली और हमारी सुप्त शक्तिको जाग्रत करनेसे पैदा होनेवाली दोनों शक्तियोंको यदि मनुष्य एक ही जगह अकाग्र, स्थिर और दृढ कर सके, तो उसमें से अलग-अलग शक्तिके रूप प्रकट हो सकते हैं। जिस वारेमें बुद्धिपूर्वक प्रयत्न किया जाय या मनुष्यके हाथो यही क्रियायें अनजाने अपने आप हो जाय, तो भी उनका एक ही परिणाम आता है। हम लकड़ियोंको आपसमें जान-बूझकर रगड़ें तो भी, अग्नि प्रकट होती है और दो लकड़िया या पेड कुदरती तौर पर हवाके जोरसे रगड़ खाते रहे तो भी आग ही पैदा होती है। दूधको हम जान-बूझकर विलोयें तो भी उसमें से मक्खन निकलता है और किसी कारणसे दूधका बरतन या बोतल लगातार हिलती रहे तो भी उसमें से मक्खन ही निकलता है। पानीके प्रवाहमें हम जान-बूझकर कोसी निश्चित गति, वेग या दबाव पैदा करे या नैसर्गिक रूपमें ही उसमें ये चीजें प्रवेश करे, तब भी उसमें से शक्ति अवश्य निर्माण होगी। यही बात मन शक्तिके वारेमें है। कभी किसी विशेष प्रकारकी मनकी स्थितिमें मुहमे निकले हुये बुद्धारोको मंत्रका स्वरूप प्राप्त हो जाता है। कभी कोसी निश्चित शब्द, विधि या तन्त्रमें वह सामर्थ्य उत्पन्न करना पडता है। अर्थात्, जिसमें सन्देह नहीं कि किसी भी स्थितिमें पैदा हुये परिणामके लिये मनुष्यके मनकी शक्ति ही कारण होती है।

ठेठ प्रारम्भिक कालसे मनुष्य अपनेमें निहित हर किसी शक्ति द्वारा अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करता आया है। आज भी धीरे-धीरे भयकर रूपमें बड़ी हुआ अपनी भौतिक, बौद्धिक, आर्थिक और सृष्टिके स्थूल सामूहिक शक्तियों द्वारा वह यही चीज अर्थात् अपनी रक्षा और सूक्ष्म करनेका प्रयत्न करता है। जिस कार्यके लिये जिस तत्त्वोंके धर्म समय मनुष्यके पास आजके जैसे तरह तरहके साधन नहीं थे, उस समय वह स्वाभाविक ही मानसिक शक्ति बढ़ानेकी तरफ मुड़ा होगा। अथवा अकेले ही उसकी मानसिक शक्ति उत्तेजित हो गयी होगी। जिनमें से पहले क्या हुआ होगा, जिसकी यथार्थ कल्पना हम जिस समय नहीं कर सकते। ज्यादातर क्षुब्ध और उत्तेजित अवस्थामें मनुष्यकी सारी शक्ति शरीर और बुद्धि द्वारा कर्मके रूपमें बाहर निकलनेका प्रयत्न करती है। और जब उसे जिनके द्वारा बाहर आनेका रास्ता नहीं मिलता, तब वह शक्ति मनमें संचित होकर वही भिन्न-भिन्न विचारों, भावनाओं और विकारोंमें अव्यवस्थित रूपमें संचार करती और धूमती रहती है। यदि यही शक्ति ऐसे समय अचानक अंक ही सकल्पमें केन्द्रित हो जाय, तो मनुष्यके मुहसे निकलनेवाले शब्दोंमें, उसके हाथोंसे होनेवाली साधारण क्रियामें उसका सामर्थ्य प्रकट हो सकता है। उस शब्द या क्रियाका बाह्य स्थूल सृष्टि पर, अपने पर या दूसरी पर सकल्पानुसार अच्छा या बुरा परिणाम मर्यादित मात्रामें तत्काल अथवा कालान्तरमें होता है। यह निसर्गका धर्म है। जैसे हमारे शरीर पर सृष्टिके स्थूल तत्त्वोंका परिणाम होता है, वैसे ही सृष्टिके सूक्ष्म तत्त्वोंका हमारे स्थूल और सूक्ष्म तत्त्वों पर परिणाम होता है। सृष्टिमें मनतत्त्व, बुद्धितत्त्व, प्राणतत्त्व वगैरा सारे तत्त्व हैं। वे तत्त्व मनुष्यके दूसरे तत्त्वों जैसे प्रकट या स्पष्ट नहीं होते, सुप्त होते हैं। हममें रहनेवाले दूसरे तत्त्वोंके साथ सम्बन्ध आनेके बाद ही उन सुप्त तत्त्वोंकी प्रकट दशा शुरू होती है। अनाजमें भी सारे तत्त्व सुप्त दशामें हैं। मनुष्य या और किसी प्राणीके पेटमें जानेके बाद वे सुप्त तत्त्व उन शरीरोंके तत्त्वोंके रूपमें स्पष्ट दशामें आते हैं। अनाजकी तरह सृष्टिमें भी सब जगह सारे तत्त्व सुप्त रूपमें व्याप्त हैं। अन्ही तत्त्वोंसे हम अपनी

आवश्यकता और शक्तिके अनुसार ज्ञात या अज्ञात रूपमें सतत अनेक तत्त्व लेते हैं और आत्मसात् करते हैं। हममें से भी यही तत्त्व अन्य रूपमें बाहर आते हैं और सृष्टिमें मिल जाते हैं। जिस प्रकार हमारे और सृष्टिके बीचका आपसी व्यवहार सतत चालू रहता है। हममें और दूसरोमें प्रकट दशामें आये हुये तत्त्वोको — दोनोको मिलानेवाले सुप्त तत्त्व अव्यक्त रूपसे सृष्टिमें फैले हुये हैं, और अन्तर्गत द्वारा हम और दूसरे जीव सब अक-दूसरेके साथ जुड़े हुये हैं। जिस साधन या वाहन द्वारा हमारे और अन्तर्गत तत्त्वोके अक-दूसरेके चित्त, मन, बुद्धि, प्राण और शरीर पर परिणाम हो असा धर्म सृष्टिमें विद्यमान ही है। सृष्टिके छोटे-बड़े कार्य जिस नियमके अनुसार होते रहते हैं। अन्तर्गत से कुछ हमें ज्ञात है और कुछ अज्ञात है। हमें वे ज्ञात हो या न हो, परन्तु सृष्टिमें वे धर्म कायम हैं। अन्तर्गत ज्ञात न होने पर भी हमें असा लगता है कि हम अन्तर्गत जानते हैं। मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही सृष्टिके और हमारे परस्पर धर्म या कार्यकारण-सम्बन्ध हो या न भी हो। मनुष्यका काम यह है कि वह अपने ज्ञानका अहकार और आग्रह न रखकर सत्य धर्मोंकी खोज करके अन्तर्गत मानव-जातिकी अस्तित्वके लिये अनुकूल बनानेका प्रयत्न करे।

कार्यका ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। उसके कारणोको जानना सच्चा ज्ञान है। मनुष्यमात्रकी बुद्धिका श्रुति थोड़ी-बहुत मात्रामें कुदरती तौर पर किसी ओर होता है। अतः पर भी अन्तर्गतकी जड़ता, अल्प-मन्त्र-तन्त्रकी सतोष और अहकारके कारण वह विलकुल मर्यादित अस्तित्व और कुठित भी हो जाती है। मनकी किसी विशेष स्थितिमें किये गये सकल्पका या मनकी शक्तिका परिणाम दुनिया पर और अपने पर होता है, यह पहले कहा ही जा चुका है। मनुष्यको जिस प्रकारका अनुभव हो जानेके बाद भी वह अपनी सकल्प-शक्तिका प्रभाव नहीं जानता है। जिसलिये अन्तर्गत परिणामके कर्तृत्वका सम्बन्ध जिसे वह अपना श्रद्धास्पद और नामार्थवान् देवता मानता है, अन्तर्गत साथ, भूत-पिशाचके साथ अथवा पितरोंके साथ, किसी भी तरह

अपनेसे किसी अलग शक्तिके साथ जोड़ देता है। क्षुब्ध और उत्तेजित मनकी शक्ति जब कुदरती तौर पर एक ही सकल्पमें एकत्रित और केन्द्रित होती है, तब मनुष्यको अपने देवता और उसकी अगाध शक्तिका स्मरण होना स्वाभाविक है। उसके परिणामको कर्तापन वह सहज ही अपने आराध्यमें आरोपित करता है। चमत्कारमय अनुभवसे उसकी श्रद्धा दुगुनी हो जाती है। जब सकट या कठिनायीके समय कोई रास्ता दिखायी नहीं देता, तब वह उसे याद करता है और उसकी कृपाकी याचना करता है। यह नहीं कहा जा सकता कि एक बारके मन शक्तिके आकस्मिक ऐकीकरणसे जो कार्य हो जाता है वह हर बार होता ही है। न हो तो भी भावुक आदमी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ता। देवताके प्रति जिस प्रकारकी श्रद्धा जब उत्तान बन जाती है, तब किसीकी जागृति लुप्त हो जाती है। उस अवस्थामें देवताके साथ ऐकरूप हो जानेके कारण, जगतके मनतत्त्वके साथ स्वभावतः समरस हो जानेके कारण साधारण मन स्थितिमें समझमें न आनेवाली कुछ चीजोंका उसे ज्ञान हो जाता है और वह उसके मुंहसे बाहर निकलने लगता है। ऐसा व्यक्ति समाजमें देवताके 'भगत' के रूपमें ख्याति प्राप्त करता है। और किसीके भी दुःख या सकटमें क्या करनेसे देवता संतुष्ट होकर दुःख या सकटका निवारण करेगा, यह समझ लेनेके लिये उस 'भगत' से प्रश्न पूछनेकी प्रथा चल पड़ती है। 'भगत' जाग्रत या अर्द्धजाग्रत अवस्थामें उनके उत्तर देता है। लोग यह मानते हैं कि देवता उसके शरीरमें आ जाता है और उसके मुंहसे जवाब देता है। मनकी ऐसी उत्तान या उत्तेजित अवस्थामें जगतके मनतत्त्वके साथ तद्रूप होनेके बाद सकट-निवारण या अदृश्य-सिद्धिके लिये जो शब्द या शब्द-रचना मुंहसे निकलती है, उसे मन्त्रका स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जो-उपाय सुझाये जाते हैं उनसे तत्र पैदा होता है और उस समयकी विधिमें पवित्रता आ जाती है। और ऐसी लोकश्रद्धा पैदा हो जाती है कि उसमें कोई विशेष और अद्भुत सामर्थ्य है।

दृढ़ सकल्पमें अेकत्रित अथवा केन्द्रित मनकी शक्तिसे अथवा मनका चालू प्रवाह बन्द हो जाने पर सृष्टिके मनतत्त्वके साथ अेरूप होनेके बादकी स्फूर्तिसे दिव्य मानी विश्वशक्तिके साथ जानेवाली सब शक्तियोंकी उत्पत्ति होती है । अिन तादात्म्य होनेसे शक्तियोंका मूल खुद हममें ही होता है । समझमें न प्राप्त होनेवाली आनेसे मनुष्य अिन्ही निसर्ग धर्मोंको देवताओंकी शक्ति आराधना द्वारा अपने काबूमें लानेका प्रयत्न करने लगा । अुनकी आराधनाके लिये वह अुनका स्तवन करने लगा । अिसके लिये अुसने विधि-विधान तैयार किये । स्तवन और विधि-विधानको श्रद्धाके कारण स्वभावतः पावित्र्य प्राप्त हुआ । यही प्रथा आगे जारी रही । सृष्टि-सम्बन्धी बढते हुअे ज्ञानके कारण अुसमें फर्क भी पडता गया । मनुष्यकी श्रद्धा आगे चलकर भूत, पिशाच, पितर और देवताओं परसे आगे बढकर अीश्वर तक आयी । परन्तु अपनी मन शक्तिका सामर्थ्य अुसके ध्यानमें न आनेसे अुस सामर्थ्यके द्वारा होनेवाले कार्योंके कर्तापिनका आरोपण वह हमेशा दूसरी ही किसी दिव्य शक्तिमें करता आया है । मनकी अुत्तेजित अवस्थामें आकस्मिक रूपसे मन शक्तिके नैसर्गिक केन्द्रीकरणमें से विजलीकी तरह अेक अद्भुत शक्ति निर्माण होती है । अिसका ज्ञान न होनेके कारण मनुष्यने अपने द्वारा होनेवाले कार्यका कर्तापिन दूसरी किसी दिव्य शक्तिमें आरोपित किया, फिर भी अुसने नैसर्गिक केन्द्रीकरण परसे चित्तको किसी-न-किसी विवक्षित सकल्प पर दृढ़ और केन्द्रित करना सीखा । अिससे अुसने यह बात समझी कि हम जिस हेतुसे देवताकी आराधना करते हैं, वह हेतु अिस अुपाय द्वारा सिद्ध होता है । मनुष्यने सृष्टिके नैसर्गिक धर्मों परसे ही अपना ज्ञान बढाया है । बरसातके कारण चारों ओर फैलनेवाले जगलोसे ही अुसने खेती करना सीखा । कुदरती तौर पर होनेवाले कार्योंसे ही अुसमें वैसे कार्य योजनापूर्वक और किसी खास अुद्देश्यसे करनेका ज्ञान स्फुरित हुआ । अिसी तरह मन शक्तिके आकस्मिक केन्द्रीकरणसे अुसे अपने सकल्पमें दृढता, तीव्रता, अेकाग्रता वगैरा लाकर अिस प्रकारकी मन स्थिति बनानेकी बात सूझी और वह अुस प्रयत्नमें लगा । अुसने अैसी शक्ति पैदा की जिससे अेक ही सकल्पके

सतत अनुसंधानसे 'चालू मन' * का अंतमें लय करके विश्वके मनतत्त्वके साथ समरस होनेसे विश्वकी वस्तुओंके गुणधर्मोंका ज्ञान अपनेमें स्फुरित हो सके, प्रगट हो सके। अतः यह भी देखा कि चालू चित्त-प्रवाहका लय करनेके बाद मूल सकल्पकी दृढ़ता, तीव्रता और विश्वके अनंत ज्ञानमें से अपने सकल्पकी पूर्तिके लिये आवश्यक ज्ञान अपनेमें स्फुरित होने और उसे धारण करनेकी अपनी पात्रता पर ही अपने सकल्पकी सिद्धिका आधार है और तदनुसार किसी किसीने प्रयत्न भी किया। जैसे प्रयत्नसे मनुष्यको जो स्फुरणा होती है, वह उसकी हमेशाकी विचार-शक्ति और मन-शक्तिके बाहरकी होती है। वह उसकी कल्पनाके बाहरकी होती है। अपनी अन्त शक्ति और विश्वशक्तिकी समरसतामें से वह निर्माण होती है। जैसे ही कुछ प्रकारोंको योगी 'अन्तर्नाद' कहते हैं और भक्त 'श्रीश्वरी आदेश' समझते हैं।

जिसी प्रकारके प्रयत्नसे मन्त्र और तत्सम विद्याओंका जन्म हुआ है। तत्त्वज्ञानी लोगोंने विश्वके सूक्ष्म तत्त्वोंकी खोज भी जिसी प्रकारके प्रयत्नो द्वारा की है। जिसी तरह आयुर्वेदसे पहलेके औषध-विद्याके शोधक भी जिसी प्रकारके प्रयत्नशील लोग होंगे। योगमार्गमें बहुत आगे बढ़े हुए सिद्ध व्यक्ति ही जिस प्रकारकी शोध कर सकते हैं। अतः प्रयत्न केवल चित्तलयका नहीं, परन्तु उसके बादकी महा-जागृति का होना चाहिये। अतः सबके पीछे चित्तके धर्मोंको जाननेके बाद किये गये प्रयत्न हैं। अतः पीछे शास्त्रीय ज्ञानका आधार है। प्रयत्न, अनुभव और निरीक्षणकी मददसे अतः विद्याओंका, शास्त्रोंका और ज्ञानका विकास करनेके लिये अब भी बहुत गुजाबिश है। जिस मार्गमें सच्ची और तीव्र आतुरता, हेतु-सबधी तीव्रता, सकल्पकी दृढ़ता, लगन, लगातार प्रयत्न और सिद्धि मिलनेमें कितना ही-विलम्ब हो जाय तो भी कभी विचलित न होनेवाला धीरज, दृढ़ श्रीश्वर-निष्ठा वगैरा अनेक गुणोंकी-जरूरत है। जिसमें जल्दबाजी, अल्पसतोषकी वृत्ति, अविश्वास और चंचलतासे काम नहीं चलता।

~

* सदा उपयोगमें आनेवाला, सत्कारोंसे बद्ध तथा बौद्धिक विचारानुसार कार्य करनेवाला मन।

अस विद्याके हेतु और साधनकी शुद्धि या अशुद्धिसे उसके तीन भेद होते हैं। जिस हेतुका मानव-जातिके दुःख-निवारणके साथ व्यापक और नि स्वार्थ सबध हो और जिसका साधन पवित्र और सात्त्विक किसीको भी दुःख देनेवाला न हो, वह हेतु और मंत्रविद्या साधन सात्त्विक माना जाता है। जिसमें व्यक्तिगत मान, प्रतिष्ठा, सुख, सामर्थ्य वगैरा प्राप्त करनेका हेतु हो वह राजस है। और जिसमें दूसरोका नाश करके किसी भी भौतिक प्राप्तिका हेतु हो और जिसके साधन भी हिंसामय, भयानक, साधारण नीतिधर्मको अमान्य, अमंगल और अनेक प्रकारसे अपवित्र हो, वह तामस प्रकार कहलाता है। ये तीन प्रकार मानव-जातिमें पुराने जमानेसे चले आ रहे हैं। अिनमें से सात्त्विक प्रकारका विचार यहा प्रस्तुत होनेसे दूसरे दो प्रकारोकी चर्चा करनेका कोअी कारण नही है। मानव-जातिके कल्याणके हेतुसे तपस्वी ब्राह्मणोंने अस बारेमें पहले कोशिश की थी और अुसीसे कुछ मन्त्रोकी सिद्धि प्राप्त हुअी थी, और अुससे वैदिक मन्त्रोके बारेमें लोगोमें जो श्रद्धा अुत्पन्न हुअी वह अभी तक चली आ रही है। मध्ययुगके जमानेमें मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ जैसे सिद्ध पुरुषोंने अस विषयमें अनेक खोजें की। बौद्ध और जैन धर्ममें भी अस विद्याके अुपासक हो गये हैं। यहूदी, पारसी, अीसाअी और अिस्लाम धर्ममें भी अस विद्याका विकास हुआ है। अर्धजगली जातिके धर्मोंसे लेकर सुघरे हुअे धर्मोंवाले लोगो तक अस विद्याका थोडा-बहुत प्रचार होता रहा है। आजकल यह विद्या ज्यादातर लुप्त हो गअी है और आज असका कामकाज अपने पूर्वजोकी विद्याके पुण्यके जोर पर, अुसके निष्प्रभ और नि सत्त्व अवशेषके जोर पर चलता है। सभी वैदिक मन्त्रोंमें कभी दिव्य शक्ति नही थी। परन्तु लोगोका अैसा विश्वास चला आ रहा है। विशेष सामर्थ्यसे युक्त मन्त्र बहुत ही थोडे होते हैं। अुनके प्रभाव और परिणाम स्पष्ट होते हैं। परन्तु अुनका अभिमन्त्रण बडी आवाजमें नही करना पडता। जैसे दियासलाअी सुलगाने या बटन दबाकर बिजलीकी रोशनी करनेके काम अेक निश्चित क्रिया करनेसे निश्चित रूपमें होते हैं, वैसे ही मन्त्रशक्तिसे कोअी भी निश्चित परिणाम निश्चित रूपमें होते ही हैं।

क्योंकि अुनके पीछे निसर्ग और चित्तकी शक्तियोंके धर्म जानकर की गयी शास्त्रीय योजना होती है।

श्रीश्वर-भक्त या साधु पुरुषोंके जीते जी अुनके वारेमें लोगोमें चमत्कारोकी अफवाहें हमेशा चलती रहती हैं। अुनके मरनेके बाद भी चमत्कार होते रहनेके वारेमें किंवदन्तिया जारी रहती चमत्कार वनाम है। जिन अच्छी बातोंके कार्यकारण-भाव ध्यानमें नहीं मंत्रशक्ति आते, अुन सबका कर्तृत्व भावुक लोग भक्त या साधुके दिव्य सामर्थ्यमें आरोपित करते हैं। वे अिन सबको चमत्कार समझते हैं। लोगोका यह विश्वास परम्परासे चला आ रहा है कि जहां साधु होगा वहा चमत्कार जरूर होगा। परन्तु जाच करने पर अिन सब बातोंमें अज्ञान, भोलापन और भ्रम ही दिखायी देता है। अिस पर भी अगर सचमुच चमत्कार जैसी दिखायी देनेवाली कोयी बात साधुके जीवनमें हुयी हो, तो अुसे किसी विशेष प्रकारकी मन स्थितिमें हुयी आकस्मिक घटना मानना चाहिये। वह अुसकी सदाकी मन-स्थिति या स्वाधीन कर्तृत्व-शक्ति कभी नहीं हो सकती। मनकी पवित्र और स्थिर स्थितिमें अपने या दूसरेके प्रति चित्तमे अुठा हुआ कोयी सकल्प, कोयी विचार किसी समय सहज ही सिद्ध हो जाता है, या अनुकूल सयोगोंमें सृष्टिके धर्मके अनुसार भविष्यमें होनेवाली किसी बातकी स्फुरणा या कल्पना मनकी पवित्र स्थितिमें विलकुल स्वाभाविक रूपमे चित्तमें पैदा होती है और वाणी द्वारा व्यक्त कर दी जाती है। और बादमें वैसा ही हो जाता है। अिस प्रकारकी घटना साधु माने जानेवाले किसी व्यक्ति द्वारा हो जाय, तो हम अुसे चमत्कार कह देते हैं। परन्तु सामान्य व्यावहारिक मनुष्यके वारेमें भी अैसे अनुभव होते हैं, फिर भी साधुकी तरह हम अुसकी ओर कभी 'अद्भुतता,' दिव्यता या चमत्कारकी दृष्टिसे नहीं देखते। साधुका अेकाध शब्द या आशीर्वाद सच्चा निकल आये, तो अुसे हम चमत्कार समझकर अुसके कारण जन्मभर अुसके प्रति श्रद्धा और पूज्यभाव रखते हैं। कभी वार अुसके शब्द और आशीर्वाद बेकार साबित होते हैं। लेकिन अुनकी गिनती हम कभी नहीं करते। अेक वार मनुष्यकी किसी श्रीश्वर-भक्त पर श्रद्धा जम जाती है तो जीवनमें जो भी अच्छा हो वह

असकी कृपासे हुआ है और बुरा हो वह अपने कर्मका फल है — जिन तरह मनुष्य बटवारा कर लेता है। या कुछ बुरा हो जाय तो भी अंगमें महापुरुषका हेतु हमारी भलाबीका ही होना चाहिये, धैर्य मान्यता रखकर असका यह प्रयत्न होता है कि हमारी मूल श्रद्धा में कमी न आने पाये। अक व्यक्तिकी अस प्रकारकी श्रद्धाके कारण अनेक मनुष्य अस भक्तके पास कामनिक बुद्धिसे जाने लगते हैं। और यह कल्पना करके कि हमें भी असकी अद्भुत चमत्कार-शक्तिका अनुभव होगा और हमारे दुःखका कुछ निवारण होगा, श्रद्धायुक्त मनसे प्रतीक्षा करते रहते हैं। ममय पाकर ऐसे अनेक अधश्रद्धालु व्यक्तियोंकी मिलकर अक मडली बन जाती है और असमें अक-दूसरेके सहवासके कारण और साधुकी नित्यकी सगतिसे अक प्रकारका भक्तत्व पैदा हो जाता है। अस प्रकार अपने-अपने जीवन-व्यवसायसे मिलनेवाले अवकाशके समय अक-दूसरेके साहचर्यमें रहनेवाला, आपसमें अक-दूसरेके साथ अपने गुरुके सामर्थ्य और चमत्कारके बारेमें तरह-तरहकी कथाएँ जोड़नेवाला, रचनेवाला और कहता रहनेवाला तथा अुनका प्रचार करनेवाला अक समूह पैदा हो जाता है। मूलमें कुछ न होने पर भी अज्ञान और भ्रमके कारण चमत्कार और दिव्य शक्तिकी कभी कहानिया हरअक साधु पुरुषके नाम पर चलती रहती हैं। साधुको भी वे अच्छी लगती हैं। परन्तु अुनमें से अक भी घटना साधुकी स्वाधीन मन शक्तिसे नहीं हुयी होती। बहुत हुआ तो अुनमें अकाध आकस्मिक घटना होती है। कोअी काकतालीय न्यायसे होनेवाली बात होती है। असकी तहमें निश्चयपूर्वक शास्त्रीय ज्ञान या स्वाधीन साधन न होनेसे वही चीज वह बार-बार नहीं कर सकता। जिन घटनाओंमें और सिद्ध मन्त्रविद्यामें बड़ा फर्क है। जहा मन्त्रविद्याका परिणाम स्वाधीन नहीं परन्तु अनिश्चित हो, वहा भी यही समझना चाहिये कि भ्रम है।

मानव-जीवनके हितकी दृष्टिसे विचार करे, तो प्रतीत होगा कि चमत्कार भ्रम और भोलापन बढ़ानेवाला है। अससे कोअी कल्याण नहीं होता। हा, सात्त्विक मन्त्रविद्या मनुष्यके लिये अुपयोगी चमत्कार सम्बन्धी है। क्योकि अससे शास्त्रीय ज्ञानका विकास होता है। शास्त्रीय विचार आज वर्तमान भौतिक ज्ञान और विज्ञान द्वारा सृष्टिके

सूक्ष्म और व्यापक गुणधर्मों और शक्तियोंकी खोज हो रही है। वैसे ही मानव-चित्त और मानव-मनके सामर्थ्यकी शास्त्रीय ढंग पर खोज होती रहे और मानव-जीवनको अनेक प्रकारसे दुःखमुक्त और सुखमय बनानेके लिये उसका उपयोग किया जाय, तो मनुष्यका वर्तमान जीवन और जीवन-पद्धति जरूर बदल जायगी। जैसे भौतिक शास्त्रोके ज्ञानका बेहद दुरुपयोग हो रहा है, वैसे ही मानसिक शक्तिका भी दुरुपयोग संभव है। यह खतरा ध्यानमें रखकर हमें इस मार्गके सात्त्विक प्रयत्नोको प्रोत्साहन देना चाहिये। इसके लिये भोलेपन और नास्तिकता दोनोंसे बचकर हमें शोधक और समीक्षक पद्धतिसे सृष्टिके विविध धर्मों और मानवकी चित्तशक्तिका अध्ययन करना चाहिये। किसी भी साधुके चमत्कारसे अकेलम आश्चर्यचकित होकर भावुक न बनना चाहिये। उसमें कुछ सत्य भी है या केवल भ्रम ही है, काकतालीय न्याय है या कोबी धोखाधड़ी है, हाथकी चालाकी है या आसपासके लोगोकी कोबी-कार-स्तानी है, इन सब बातोकी जाच करनी चाहिये। साधुकी किसी विलक्षण और अतर्क्य-शक्ति द्वारा चमत्कारके रूपमें किसीका दुःख दूर हुआ हो, किसीका रोग मिट गया हो, किसीके लिये उसने पानीका दूध कर दिया हो और ऐसी शक्तिया साधुमें सचमुच ही हो, तो साधुका मुख्य गुण दया उसमें अवश्य होनी चाहिये। अतः ऐसी स्थितिमें हमें उसके द्वारा समाजके दुःखो और रोगोका निवारण करानेका प्रयत्न करना चाहिये। हमें उससे ऐसी व्यवस्था करानी चाहिये, जिससे गरीबो और उनके वच्चोको रोज दूध मिले। 'ऐसा करनेको वह साधु तैयार न हो तो हमें समझ लेना चाहिये कि उसमें इस प्रकारकी मानसिक शक्ति नहीं है और उसके हाथसे इस शास्त्रका विकास नहीं होगा। चमत्कारोके विषयमें हम प्रायः शास्त्रीय ढंगसे विचार और जाच नहीं करते। अतः उनके बारेमें अधश्रद्धा और भोलापन-बढ़ा है और आगे जाकर यह बात दम और धोखेबाजी तक जा पहुँची है। तत्संबंधी अधश्रद्धाकी जड़में भय और लालच होता है और उसीमें से खुशामद और गुलामीकी वृत्ति पैदा होती है। जिसमें मानव-जातिका कल्याण नहीं है।

हमें विद्या, शास्त्र और सद्गुणोंकी वृद्धिकी और अिनके द्वारा कल्याणप्रद मार्गकी जरूरत है। विद्या, शास्त्र और ज्ञानकी सहायतासे हम सृष्टिके गुण, धर्म और शक्तियोंको जान सकते हैं। अपनी शास्त्रीय सशोधन शक्तियोंको पहचानने लगते हैं। सद्गुणोंकी मददसे हम की जरूरत सबके कल्याणके लिये अुन सबका अुपयोग कर सकते हैं। यह विद्या जाननेवालोंके भी दो-तीन महत्त्वके भेद है। जो मनुष्य निसर्गके गुण, धर्म, अुसकी शक्तिया, अिसी प्रकार चित्त, मन, प्राण और चेतनकी शक्तियोंके स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप तथा अिन शक्तियोंकी जागृति और विकास आदि जानकर अुनके द्वारा अतर्बाह्य वाछित परिणाम पैदा कर सकता है और अतर्बाह्य ज्ञानकी मददसे योजना तैयार करके सकल्पित हेतु या कार्य सिद्ध कर सकता है, वह अिस विद्याका सिद्ध माना जाता है। वही अिस विद्याका अुपासक है। वह सच्चा शोधक और शास्त्रज्ञ है। दूसरा जैसे शोधकसे अिस विद्याके थोड़ेसे विधि-निषेध, थोड़ीसी क्रिया-प्रक्रियायें और थोड़ेसे कार्यकारण-भाव समझकर अुस विद्याका अुपयोग करनेवाला है। वह अिस विद्याको अशत जानता है। और तीसरा किसी निश्चित विधिसे केवल अुसका अुपयोग करनेवाला है। ये तीन अेक-दूसरेसे बहुत भिन्न हैं। मूल शोधकसे दूसरे दोकी बराबरी कभी नहीं हो सकती। जैसे रेडियो अथवा किसी यंत्रका मूल शोधक या आविष्कारक अेक होता है; दूसरा अुससे थोड़ासा ज्ञान लेकर अुसके अनुसार यंत्र बनानेवाला होता है, और तीसरा अुसकी किसी खास कल या स्विचको घुमाकर अुमे चलाने या बन्द करनेवाला — अर्थात् अुसका केवल अुपयोग करनेवाला होता है। यही हाल मन्त्र या मन शक्तिका है।

आज भी कहीं-कहीं कुछ रोगों पर या जहरीले जानवरके जहर पर मन्त्रोपचार करनेवाले मिल जाते हैं। परन्तु वे अिस विद्याके सिद्ध नहीं हैं। वे केवल कल या स्विच घुमाकर यंत्रको चलाने या बन्द कर देने-वालेकी तरह हैं। अुनमें शोधक वृत्ति भी नहीं पायी जाती। दियासलाभी कैसे बनायी जाती है, अिसके ज्ञानके बिना भी मनुष्य अुसे जला सकता है। मशीनकी रचनाके ज्ञानके बिना भी अुसे चलाया जा सकता है। यही हाल आजकल मन्त्रोपचारका है। अिसलिये जो केवल मन्त्र जानता है,

वह मन्त्र या शास्त्रज्ञ नहीं है। वह प्रयोग कर सकता है, परन्तु उसे उसके कार्यकारण-भावका ज्ञान नहीं होता। जो अन्तर्बाह्य शक्तिके मूलतत्त्व जानता है, और-अनुकी वृद्धि करके अनुके अचित्त मेलसे अिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है वही सिद्ध या मन्त्रज्ञ है। वह मन्त्र निर्माण कर सकता है। सिद्ध बननेके लिये मन शक्ति और सकल्प-शक्ति बढ़ानी पड़ती है। अनुके गुणधर्म अनुभवसिद्ध करने पड़ते हैं। सृष्टिमें रहनेवाली स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों और तत्त्वोंको जानकर, अनुके गुणधर्म पहचानकर, अनुका एक-दूसरेके साथ मेल बैठकर और अन्हे अनुकूल बनाकर मन और सृष्टि दोनों शक्तियोंकी मददसे वांछित सकल्प और कार्य पूरा करनेके लिये उसे अपनेमें संयोजक-शक्ति पैदा करनी पड़ती है। उसके लिये तपश्चर्याकी जरूरत होती है। जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण और अत्साहका समय उसके पीछे लगाना पड़ता है। जिन सब चीजोंके अतिरिक्त सकल्प-सिद्धिके लिये आवश्यक तीव्रता, प्रखरता आदि अनेक गुण मनुष्यमें होने चाहिये। ये सब चीजें जाननेके बाद हमें चमत्कार, सिद्धि और जिस तरहकी दूसरी विद्याओंका विचार करना चाहिये। जिनमें कौनसी शक्ति काम करती है और-असका मानव-जातिके कल्याणके लिये कितना उपयोग हो सकता है, यह देखना चाहिये। केवल अपनी कोसी व्यक्तिगत और अतने समयकी जरूरत अकस्मात् पूरी हो जाय और अितनेसे चमत्कारकी कल्पनासे आश्चर्यचकित होकर हम जीवनभर किसीके प्रति श्रद्धा रखने लें तो काम नहीं चलेगा। जिससे मानव-जातिका कल्याण नहीं होगा। मानव-जातिके कल्याणके लिये अनेक शक्तियों और शास्त्रोंकी आवश्यकता है। जिसलिये मानव-मनकी किसी विशेष शक्तिसे मानव-जातिका कोसी भला हो सकता है या नहीं हो सकता हो तो वह शक्ति प्राप्त करनेका साधन और मार्ग क्या है, यह ढूँढ़ निकालना हमारा काम है। हिप्पाटिज्म, मेस्मेरिज्म, वगैरा अिच्छाशक्तिके प्रयोग आजकल कुछ लोग करते हैं। उनमें सत्य-असत्य कितना है और उस विद्याका मानव-मन पर कितना अच्छा-बुरा असर होता है, यह हमें जान लेना चाहिये। कुछ यौगिक पथोंमें शक्तिपात या शक्तिसंचरण-विद्यासे गुरु शिष्यका मार्ग और अभ्यास आसान बनाता है। जिसमें भी

हमें जिस बातका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये कि जिससे मन शक्तिका कितना सम्बन्ध है और शिष्यकी प्रगतिके लिये उसका कितना उपयोग हो सकता है, और उस शक्तिका उपयोग केवल किसी क्षेत्रमें हो सकता है या जीवनके दूसरे क्षेत्रोंमें भी उस विद्याके सामर्थ्यका उपयोग करके मानव-जातिके दुःख कम किये जा सकते हैं। योगकी अष्ट महा-सिद्धियो और अष्टसिद्धियोका मानव-प्रगतिके कुछ उपयोग हो सकता है या नहीं, यह भी देखना चाहिये। छायासाधन, अग्निसाधन वगैरा साधनों द्वारा मनकी शक्ति बढ़ाकर, आध्यात्मिक मार्गमें उसका उपयोग करके अपनी बुद्धि साधनेवाले पथ हमारे देशमें हैं। उनमें भी सचमुच कितना तथ्य है, जिसकी जांच करनी चाहिये। साप, विच्छ्र और दूसरे जहरीले जानवरोंका जहर मंत्रसे उतारनेके और शीत, पित्त और वात पर मंत्रका उपचार करनेके तरीके हमारे देशमें कहीं-कहीं प्रचलित हैं। उनमें भी कितना सत्य है और कितना भ्रम है, यह खोजना चाहिये। साराश, कुल मिलाकर जिन सब बातोंसे मनकी शक्तिका क्या सम्बन्ध है और उनमें कार्यकारण-सम्बन्ध क्या है, जिसका शास्त्रीय दृष्टिसे संशोधन होना जरूरी है।

जिन सबका सच्चा ज्ञान हमें बिना और उसे शास्त्रीय स्वरूप मिले बिना जिस विषयमें एक ओर अन्धविश्वास और दूसरी ओर नास्तिकता जैसी जो दो परस्पर-विरोधी चीजें पैदा हो संशोधनका फल गयी है, वे दूर नहीं होती। ये दोनों चीजें जीवनके उत्कर्ष और बुद्धितिकी दृष्टिसे बाधक हैं। किसी भी विषयके सत्य और यथार्थ ज्ञानसे, उस ज्ञानके सामर्थ्यसे और ठीक अवसर पर उसका ठीक तरह उपयोग करनेसे मानव-जीवन उत्कर्ष और बुद्धितिकी तरफ प्रगति करता है। जिसमें सोचने योग्य प्रश्न यही है कि मानव-मनका सामर्थ्य किस तरह जाग्रत और वृद्धिगत किया जाय, और जैसे हम शरीर और बुद्धिकी शक्तिका उपयोग करके अपना जीवन सुखी करनेका प्रयत्न करते हैं, वैसे ही जिस सामर्थ्यका भी जीवनके अनेक क्षेत्रोंमें उपयोग करके अपना जीवन कैसे निर्दोष, दुःखरहित और सुखमय बनायें? जिसमें शक नहीं कि सद्गुणोंके रूपमें हममें विकसित मानसिक शक्ति जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें उपयोगी हो सकती है। परन्तु

विसके निया और विभी तरहसे मनकी शक्तिका विकास करके यदि
 अुस सारी शक्तिको शुद्ध संकल्पमें केन्द्रित किया जाय और अुस संकल्पकी
 दृढता, तीव्रता और अेकाग्रता बढाकर मनुष्य विश्वशक्तिके साथ —
 परमात्माके साथ — समरम होनेमें सफल हो जाय, तो अुसमें कुछ-न-
 कुछ विशेष शक्ति संचरित होने लगती है। अुस शक्तिकी सहायतासे
 कुछ कठिन बातें भी आसानीसे गिद्ध हो सकती हैं। विसमें कोभी अद्-
 भुतता नहीं, चमत्कार नहीं। सृष्टिके अनेक धर्मोंके अनुसार मानव-मनका
 भी यह अेक धर्म है। जैसे विद्युत् वगैरा सृष्टिके धर्म कुछ खास संयोगोंमें
 प्रकट होते हैं, अुनी तरह मानव-मनका यह धर्म भी अुचित प्रयत्नसे
 प्रकट होता है। अगर हम अम्यासी, प्रयत्नशील और निष्ठावान बन जाय,
 तो चमत्कारके भ्रमसे या सचमुच होनेवाले चमत्कारसे आश्चर्यचकित न
 होकर, भोली श्रद्धासे भावनावश न होकर, हम अुसके कार्यकारण-भावकी
 खोज करेंगे। और मृष्टि और मन शक्तिके गुणधर्म पहचानकर अुनका
 सशास्त्र ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा अुसका मानव-जीवनमें अुपयोग करते
 रहेंगे। अेमा हो जाय तो अुसकी विशेषता और अुसके साथ ही लोगोकी
 भोली श्रद्धा मिट जायगी और हमारा जीवन अपने आप समृद्ध बन
 जायगा।

मानव-जातिकी सर्वांगीण अुन्नतिके लिखे आतुरता, ज्ञानकी अभि-
 रुचि, प्राणीमात्रके प्रति प्रेम, दुःखियोंके लिखे करुणा, पवित्रता, सयम
 और सद्गुणोंकी ओर स्वामाविक झुकाव, स्वयं कष्ट
 ओश्वर-निष्ठाकी अुठाकर दूसरोको सुखी देखनेकी विच्छा, जीवन-सिद्धिकी
 आवश्यकता और महत्त्वाकाक्षा, सतत प्रयत्नके लिखे आवश्यक लगन,
 अुसका सामर्थ्य शोधकता, धैर्य और गाम्भीर्य आदि अनेक प्रकारकी
 पात्रता जिसमें हो, अुसके लिखे अुपर बतायी हुअी
 सिद्धि कठिन नहीं है। और सबसे महत्त्वपूर्ण गुण है ओश्वर-निष्ठा। यह
 गुण जिसमें होगा, अुसके लिखे कुछ भी कठिन नहीं है। हम सकल्प-शक्तिसे
 कोभी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, तो भी यह नहीं भूलना चाहिये कि
 सर्व शक्ति और सर्व सामर्थ्यका अनन्त भडार परमात्मा है और अुसीके
 पाससे कोभी भी शक्ति हममें सचरित और आविर्भूत होती है। विस

निष्ठाके बिना हम उस अनन्त शक्तिमें से कोभी भी विशेष शक्ति अपनेमें नहीं ला सकते और न उसे धारण ही कर सकते हैं। इसीलिए अपना क्षुद्र अहंकार मिटाकर, अपनापन भुलाकर हम नम्रता, अनन्यता और अेकनिष्ठासे विश्वशक्तिके साथ समरस हो सकें, तो उसीमें से आगे चलकर प्राप्त होनेवाली महाजागृतिमें से हममें सकल्पित ज्ञान और शक्तिकी स्फूर्ति तथा संचार हुये बिना नहीं रहेगा। जीवनकी समस्त सिद्धिका सूत्र इसीमें है।

विवेक और साधना

दूसरा भाग

विभाग १ : धर्म्य व्यवहार

विद्यार्थी-दशाका महत्त्व

मेरे बालमित्रो,

तुम्हे अपदेशके दो शब्द कहनेका अवसर मिला जिससे मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है। तुम विद्यार्थी हो। जीवनमें यह समय बड़े आनन्द और सुखका माना जाता है। बड़ा होनेके बाद जब संस्कार ग्रहण मनुष्य दुनियादारीकी अनेक आपत्तियों और कठिनाई करनेका समय अियोंसे तग आ जाता है, तब उसे अपनी विद्यार्थी-अवस्था याद आती है और यह खयाल भी होता है कि उस समय हम कितने अधिक सुखी और आनन्दी थे। जिसका कारण यही है कि उस समय मनुष्य पर कोयी भी सासारिक जिम्मेदारी नहीं होती। परन्तु समस्त जीवन-हितकी दृष्टिसे विचार करने पर प्रतीत होता है कि यह अवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जिस समय जो संस्कार और आदतें पड़ जाती हैं, वे मनुष्यमें जीवनभर कायम रहती हैं। जिसलिये यह काल मुझे केवल आनन्द और बेफिक्रीका मालूम न होकर जीवनके लिये जरूरी अुच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा अुच्च संस्कार और अच्छी आदतें डालनेकी दृष्टिसे बड़ा महत्त्वपूर्ण लगता है। जिसी कालमें यदि तुम जीवनका महत्त्व समझ लो, तो अपने भावी जीवनकी बुनियाद जिस विद्यार्थी-दशामें ही डाल सकोगे। यदि आज तुममें अच्छे संस्कार दृढ़ हो जाय, तुम्हें अच्छी शिक्षा मिले और उसके अनुरूप तुम्हारे सकल्प आगे भी बने रहे, तो तुम्हारा सारा जीवन अुज्ज्वल हुअे बिना नहीं रहेगा। लेकिन जिस प्रकारकी दीक्षाकी आज समाजमें कही भी व्यवस्था नहीं है। आज तुम ऐसी स्थितिमें हो कि यदि प्रयत्न किया जाय, तुम्हारे मनमें अच्छे संस्कार जमा दिये जाय, तो तुममें से ही अलौकिक पुरुष निर्माण किये जा सकते हैं। जिस दृष्टिसे विचार करने पर आजका तुम्हारा समय बेशक बड़े ही महत्त्वका माना जाना चाहिये।

दुनियामें सदाचारी और दुराचारी, सत्कर्मरत और सदा दुष्कार्यमें मग्न, परोपकारी और दूसरोका 'सर्वस्व' हरण करनेवाले, दयालु और निर्दय, पवित्र और व्यसनी, सयमी और स्वेच्छाचारी, श्रेष्ठ पुरुषोंके अुदार और कृपण, धर्मनिष्ठ और स्वच्छदी, सैवापरायण चरित्रोंसे बोध और स्वार्थी, जिस प्रकार परस्पर-विरुद्ध स्वभावोंके मनुष्य पाये जाते हैं। जिन सबके जीवनकी जाचसे पता चलता है कि अन्हें अच्छे-बुरे सस्कार वचनसे ही मिले थे। कृत-ज्ञता, दया, सत्य-वचन, प्रामाणिकता, अुद्योग-प्रियता, नियमितता, मेहनत करनेकी आदत, निरालस्य, आज्ञा-पालन, मातृपितृ-भाव, बन्धु-भगिनीभाव, अपने-पड़ोसीके प्रति सख्यभाव, मित्रता, सहयोग-वृत्ति, दूसरोके लिये अुपयोगी होनेका शौक और व्यसन-दुराचरण-स्वार्थ-अन्याय-अस्वच्छता-कठोरता-कपट-कृपणता, अित्यादि दुर्गुणोंके लिये अरुचि या निषेध-वृत्ति वगैरा तमाम सुसस्कार वचनसे मिले हों, तो ही वे हृदयमें दृढ होते हैं और अुचित समय पर वृद्धि पाते हैं। धर्मनिष्ठा-और अीश्वर-निष्ठा, देशप्रेम और सज्जनोके प्रति सद्भाव, सद्ग्रन्थोंके प्रति रुचि और परोप-कारका शौक, अपनेसे छोटेके प्रति स्नेह और ममता तथा बड़ोके प्रति आदर और पूज्य भाव, दुर्बल, पगु और रोगीके प्रति सहानुभूति और कृपा, निर्भयता और साहसमें आनन्द आदि अनेक सद्गुणोंके सस्कार जिस अुम्रमें ही दृढ हो जायें, तो वे जितने गहरे पैठेंगे अुतने बादकी अुम्रमें नहीं। ससारके महापुरुषोंके चरित्रोंसे यही बात हमें मालूम होती है। श्री रामचन्द्र और श्रीकृष्ण, सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान महावीर, सुकरात और अीसामसीह, ज्ञानेश्वर और अेकनाथ, शंकराचार्य और विद्यारण्य, वार्शिगटन और गैरीवाल्डी, राणा प्रताप और शिवाजी महाराज, सन्त तुकाराम और समर्थ रामदास, माधवराव पेशवा और रामशास्त्री — जिन सबके और अर्वाचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके चरित्र पढ़नेसे यही बात सिद्ध होती है कि जिन सब पुरुषोंको वचनमें ही अुन्नत और अुदात्त सस्कार मिले थे। अनुकूल या क्वचित् प्रतिकूल परिस्थितिमें भी अुन सस्कारोंका पोषण होते-होते वे दृढ हो गये और ठीक समय पर अुनके सद्गुण प्रकट होते रहे और जिसलिये अन्तमें वे धन्य हुअे। जिन सबसे

यहाँ प्रकट होता है कि विद्यार्थी-दशा जीवनकी बहुत ही महत्त्वपूर्ण अवस्था है। जिसका महत्त्व हम प्राचीन कालमें जानते थे। उस जमानेमें हमें भिन्न अन्तर्गत्तमें अत्युत्तमोत्तम संस्कार प्राप्त करनेकी सुविधा थी। जिस प्रकारकी दीक्षा हर एक विद्यार्थीको दी जाती थी।

ब्रह्मचर्यकी दीक्षाको विद्यार्थी-दशाका प्रारम्भ माना जाता था। विद्यार्थियोंके हृदय पर छुटपनसे ही यह महान संस्कार जमाया जाता था कि जीवन केवल अपने धारीरिक सुखके लिये नहीं, बल्कि सबके लिये और धर्मके लिये है। दुर्भाग्यसे जिस शिक्षा-प्रणाली, जिस दीक्षा-परम्पराके मिट जानेके बाद समयानुसार आवश्यक परिवर्तन करके उसे जारी रखनेकी योजना बड़े पैमाने पर की जा न कर सका, और बचपन तथा विद्यार्थी-दशा धर्म, शील, चारित्र्य, नीति वगैरहसे सम्पन्न होनेकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है और जीवन-सम्बन्धी महाव्रतकी दीक्षा लेकर जीवनका महान बुद्देश्य पूरा करनेके लिये आवश्यक सद्गुणोंके संस्कार प्राप्त करनेका पुण्यकाल है, यह भावना हममें फिर कभी निर्माण नहीं हुआ।

विद्यार्थियों! तुमने अगर इतिहास पढ़ा हो, तो तुम्हें अवश्य मालूम हुआ होगा कि बिन सब बातोंके कैसे बुरे परिणाम हम सबको अनेक वर्षोंसे भुगतने पड़ रहे हैं। जिससे तुम्हें दुःख और लज्जा मालूम होती हो, जिस स्थितिसे छूटनेकी तुम्हारी इच्छा हो, तो तुम्हें जाग्रत होकर यह हालत बदल देनेकी कोशिश करनी चाहिये और अपनी विद्यार्थी-अवस्थाको सफल बनानेमें लग जाना चाहिये। अच्छे संस्कार प्राप्त करनेकी सुविधा यदि आज तुम्हें कहीं भी दिखायी न देती हो, तो भी तुम महान पुरुषोंके चरित्र और अच्छे ग्रंथ पढ़ो, उन सबका मनन करो और उनसे अचित्त शिक्षा ग्रहण करो। जिस खयालसे निराश होकर न बैठो कि हमें अच्छी शिक्षा और संस्कार देनेवाला कोई नहीं है। अच्छा बननेकी इच्छा हो, तो तुम खुद ही अत्साहपूर्वक अच्छे संस्कार प्राप्त करनेमें जुट जाओ। अगर तुम्हारे अन्तरमें सदिच्छा प्रकट हो जायगी, तो तुम्हें आजकी हालतमें भी रास्ता मिल जायगा। तुम्हारी इच्छा दृढ़ होगी, तुम्हारा सकल्प प्रबल होगा, तो परमात्मा तुम्हें रास्ता बतायेगा। वह तुम्हारे रास्तेमें आनेवाली रुकावटें दूर करनेका सामर्थ्य

तुम्हे देगा। परन्तु जिसके लिये तुम्हे अपने प्रयत्नकी पराकाष्ठा करनी चाहिये। तुम्हे जिस सबधमें कभी आलस्य करना या भ्रवना न चाहिये, बल्कि हमेशा अत्साही और प्रयत्नशील रहना चाहिये।

तुम्हारे लिये सबसे अच्छे सस्कार प्राप्त करनेका यही समय है, और खराब आदते डालकर जीवनको बुरे रास्ते लगानेका भी यही समय है। आज तुममें यह समझनेकी शक्ति नहीं कि

अच्छे-बुरे
सस्कारोके
परिणाम

किस बातका क्या परिणाम होगा। इसी तरह अभी तुम्हारी बुद्धिमें किसी बातके परिणामका दीर्घदृष्टिसे विचार करने जैसी सूक्ष्मता और प्रगल्भता भी नहीं आती है। आज तुम खुद भले-बुरेका विचार नहीं कर

सकते, जिसलिये जो बातें महापुरुषोंने मानी हैं, सत-सज्जनोंने जिन चीजोंको महत्त्व दिया है, अन्हीको अपनाओ। सज्जनोको तुम अपने जीवनके पथप्रदर्शक बनाओ। जिससे तुममें सयम और पुरुषार्थ दोनों आयेंगे। समय पाकर तुम्हारी आयु और अनुभव बढ़ने पर तुममें विवेककी भी वृद्धि होगी। वह विवेक ही आगे चलकर तुम्हे भले-बुरेका निर्णय करनेमें सहायक होगा। तुम्हारा आत्म-विश्वास बढ़ेगा। फिर तुम्हे अपने मार्गमें किसीसे पूछनेकी जरूरत नहीं रहेगी। परन्तु तब तक तुम किसी विवेकी और सयाने पुरुषके विचारसे चलो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छे बननेकी तुम्हारी अत्कट इच्छा हो, तो आज भी तुम्हे जो ज्ञान है उसे आचरणमें लानेका प्रयत्न करो। बुरा क्या है जिसका भी तुम्हे खयाल है, उसका दृढतासे त्याग करो। अपना जीवन अज्ञान और अज्ञान बनानेकी तुममें महत्त्वाकांक्षा हो तो आजसे ही जिस मार्ग पर चलो।

काया, वाचा और मनसे निर्दोष रहनेका तुम्हे आजसे ही निर्णय कर लेना चाहिये। क्योंकि तुम अपनी वर्तमान निर्दोष अवस्थामें ही पवित्र निश्चय कर सकते हो। तुम एक बार निश्चय निश्चय, निर्दोषता कर लोगे, तो फिर किसी भी हालतमें उसे पूरा और सौन्दर्य करनेकी शक्ति तुममें जागत हुई बिना नहीं रहेगी। निश्चयके सम्बन्धमें तीन महत्त्वकी बातें तुम्हे ध्यानमें रखनी चाहिये प्रामाणिकता, प्रयत्नशीलता और सावधानता। अिन

तीनोंमें से एकमें भी लापरवाह रहोगे, तो तुम्हारा निश्चय पूरा नहीं होगा। निश्चयको दृढ़ और मजबूत बनाना या उसे कमजोर बनाना तुम्हारे हाथमें है। दृढ़ निश्चय द्वारा निर्दोषता सिद्ध करना तुम्हारा पहला काम है। इसकी सिद्धिके बाद भी काया, वाचा और मन द्वारा प्रकट होनेवाले अनेक सद्गुण सम्पादन करनेका तुम्हारा प्रयत्न होना चाहिये। अपना शरीर मजबूत और चपल बनानेके लिये तुम्हें परिश्रम या व्यायाम अवश्य करना चाहिये। तुम्हें यह समझना चाहिये कि रोज परिश्रम या व्यायाम किये बिना हमें खानेका अधिकार नहीं है। तुम्हें अपनेको किसी भी व्यसनकी जरा भी छूत नहीं लगने देना चाहिये। जीवनभर व्यसनसे मुक्त रहना हो, तो उसके प्रति अपने चित्तमें तीव्र निषेधकी भावना सदा जाग्रत रहने दो। यह भावना तुम्हें जिस विषयमें शुद्ध रखेगी। तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सब प्रकारसे सुदात हो, तो तुम्हें अनेक सद्गुणोंकी प्राप्ति करनी होगी। अपने जीवनको सर्वांग-सुन्दर और निर्दोष बनानेकी इच्छा हो, तो तुम्हें अपनी कायिक, वाचिक और मानसिक, हर प्रकारकी क्रिया पर ध्यान देना पड़ेगा। हर तरहका दोष दूर करना पड़ेगा। आलस्य या लापरवाहीसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारी कलावी और बाहुमें एक एक मन वजन आसानीसे उठानेकी शक्तिका संचार सम्भव है। लेकिन उसे प्राप्त करनेके लिये तुम प्रयत्नशील न हो, तो दोमें से एक ही बात साबित होगी : या तो तुम्हें शक्तिसे अशक्ति ज्यादा प्रिय है या शक्ति प्रिय होने पर भी उसे प्राप्त करनेमें तुम आलसी हो। तुम्हारी यह इच्छा हो कि तुम्हारे हाथ-पैरोंमें, अंग-प्रत्यंगोंमें शक्तिका सतत संचार होता रहे, तो तुम्हें अपने सारे अवयवोंको उचित तालीम देनी चाहिये। तुम्हारे छोटे-बड़े प्रत्येक अवयवमें मौका पड़ने पर आवश्यक कार्यक्षमता दिखायी देनी चाहिये। तुम्हें अपने किसी भी अवयवको बुरी आदत नहीं लगानी चाहिये। इसके बिना निर्दोषता सिद्ध नहीं होगी। शरीर निरोगी, मजबूत, गठीला, चपल और फुर्तीला रखो, तो इसीमें सारा शारीरिक सौंदर्य भरा रहेगा। अपने शरीरमें शुद्ध रक्त दौड़ने दोगे, तो तुम्हारे शरीर पर कांति दिखायी देगी। इसीमें सच्चा सौंदर्य और पौरुष है।

तुम्हे अपनी वाणी सदा पवित्र रखनी चाहिये। तुम्हारे मुहसे कभी अभद्र, हल्के या गन्दे शब्द न निकलने चाहिये। निन्दा, कपट,

द्वेष, असत्य, अप्रामाणिकता, घोखेबाजी आदि दोष तुम्हारी वाचाशुद्धि और वाणीमें कभी न आने चाहिये। अुसमें स्वाभाविक क्रियाशुद्धिके ही मृदुता, मधुरता और सत्यता होनी चाहिये। तुम्हारे प्रति सावधानी शब्दोंमें दुःखियोंके दुःख हल्के करनेकी और सकटमें

फसे हुअे तथा भयभीत लोगोंको हिम्मत बधानेकी शक्ति होनी चाहिये। तुम्हारे शब्दोंसे निराधारको आधार, विचारहीनको विचार और अज्ञानीको ज्ञान मिलना चाहिये। तुम्हारे शब्दोंमें यह सामर्थ्य भी होना चाहिये कि अुड, निर्दयी और दुराचारी लोगोंको डर लगे और अुन्हे पश्चात्तापकी प्रेरणा मिले। जीवन केवल मृदुतासे नहीं चलता। जिसलिअे मौके पर मनुष्यमें सख्ती, दृढ आग्रह और न्यायकी कठोरता भी होनी चाहिये। तुम्हे जीवनके लिअे आवश्यक गुणोंका अभीसे अभ्यास रखना चाहिये और अभीसे तुममें गुण-दोषके विषयमें ग्राह्य-अग्राह्य-वृत्ति दृढ होनी चाहिये। किसी भी दोषको क्षुद्र न समझो। क्षुद्र समझकर आज अुसकी ओरसे लापरवाह रहोगे, तो तुममें गुणोंकी वृद्धि होनेके बजाय सिर्फ दोषोंकी ही वृद्धि होगी। क्योंकि गुणोंका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना पडता है, जब कि दोष केवल दुर्लक्ष करनेसे बढ जाते हैं। अैसी कभी खराब आदतें, जो मनुष्यकी बडी अुन्नमें अुसका स्वभाव जैसी दिखायी देती हैं, व्यवस्थित और सम्य व्यवहारकी दृष्टिसे दूसरोंको अजीब लगती हैं। परन्तु बडे होने पर अुसके बारेमें कोअी सूचना या सकेत तक नहीं कर सकता। मनुष्यको अपनी सारी अिन्द्रियों पर, अपनी क्रियाओं पर हमेशा सावधानीसे नजर रखनेका अभ्यास हो, तो अुसे कोअी भी विचित्र आदत नहीं पड सकेगी। कुछ बडी अुन्नके आदतियोंमें भी व्यर्थ और अव्यवस्थित रूपमें हाथ-पैरोंसे कुछ न कुछ क्रिया करते रहनेकी आदतें नजर आती हैं। अुनका आरम्भ भी तुम्हारी अिसी अुन्नमें होता है। कुछ लडकोंको दातोंसे नाखून काटनेकी आदत पड जाती है। बडे होने पर भी वह ज्योंकी त्यों बनी रहती है। जिसलिअे तुम्हे अैसी दातोंमें सावधान रहना चाहिये। अपने हाथ, पैर, मुह, आख आदि

अन्द्रियो द्वारा जो भी क्रियायें होती हैं, वे सब व्यवस्थित, अचित और जरूरतके मुताबिक ही होती रहे, ऐसी सावधानी रखो। तुम्हारे बोलनेमें, चलनेमें, हंसनेमें किसी भी तरह अतिरेक या दूसरा कोअी दोष न होना चाहिये। तुम्हारे विनोदमें हृदयके माधुर्य, प्रेम और ज्ञानका सुन्दर मेल होना चाहिये। तुम जिसकी हसी करो उसे भी उससे आनन्द होना चाहिये, और दुःख तो कभी होना ही नहीं चाहिये। इसीको निर्दोष विनोद कहा जा सकता है। किसीका भजाक अडाकर, उसे चिढाकर या दुःख देकर तुम जो विनोद करते हो, आनन्द मनाते हो, वह विनोद नहीं दुष्टता है। जिसके कारण किसीको दुःख होता हो या शर्म आती हो, ऐसे किसीके दोष, दुर्बलता या गरीबीको ध्यानमें रखते हुअे विनोद करके आनन्द लेनेकी तुम कोशिश करो, तो उसका अर्थ यही होगा कि तुममें करुणा नहीं है, बल्कि दुःखियोंके दुःखसे भी मनोरजन करने जितने तुम निष्ठुर हो। तुम्हारे विनोदमें कभी किसी प्रकारकी असम्यता न होनी चाहिये। इस प्रकार काया, वाचा और मन द्वारा होनेवाली तुम्हारी किमी भी क्रियामें दोष न रहे, इसके लिअे तुम अपनी हरअेक वृत्तिको, कृतिको, आदतको और स्वभावको जाचते रहो और उसे निर्दोष बनाते रहो। तुम्हारी तरफसे औरोको सुख मिले, तुम्हारे स्वार्थ, अन्याय, दुष्टता, अविवेक, आलस्य, और अपेक्षाके कारण किसीको भी दुःख न हो, इसके लिअे तुम्हे इसी अुत्रमें सावधानीसे बरतना चाहिये। तुम्हारे साधारण बोलनेमें भी सद्गुणोका दर्शन होना चाहिये। तुम्हे सगीत न आता हो तो भी काम चल सकता है, क्योकि सगीत अुतने समयके लिअे ही भधुर लगता है। परन्तु अगर तुम हमेशाके बोलनेमें ही माधुर्य अुडेल सको, तो उसीसे तुम्हारी वाचा-सिद्धि और मन शुद्धि हमेशा प्रकट होती रहेगी। सक्षेपमे, अपनी हरअेक अिन्द्रियमें सबलता, निर्मलता, औचित्य और व्यवस्था लाकर उसके द्वारा ससारमें प्रेम और आनन्द फैलाते रहनेका अभीसे तुम्हारा सकल्प और प्रयत्न होना चाहिये। अपने विचार ठीक ढगसे सबके सामने पेश करने और दूसरोंके गले अुतारनेकी कला तुम्हें अभीसे सीख लेनी चाहिये। मुखकी दुर्बलता या शर्मीलापन, कायरता या सकोचशीलता तुममें न होनी चाहिये। तुममे

सभाक्षोभ न होना चाहिये। स्पष्ट बोलनेकी हिम्मत होनी चाहिये। परन्तु अद्वतता या अविवेक न होना चाहिये। तुम्हें ऐसी बात न बोलनी चाहिये जिससे कोभी अूब जाय या किसीके मनमें तिरस्कार पैदा हो। जिसलिअे तुम्हे परिमित, व्यवस्थित, सुसगत और प्रसगोचित बोलनेकी आदत डालनी चाहिये। औरोके अूबनेके पहले ही तुम्हे अपनी वाणीको रोक देना चाहिये। तुम बकवास करनेवाले, गर्प्पे मारनेवाले या 'बोलना बहुत, करना कुछ नहीं' को चरितार्थ करनेवाले हो, ऐसा तुम्हारे बारेमें किसीको कहनेका मौका न आना चाहिये। अेक सतका वचन है कि

अतिका भला न बोलना। अतिकी भली न चूप॥

अतिका भला न बरमना। अतिकी भली न धूप॥

जिसका रहस्य तुम ध्यानमें रखो। जिसके अनुसार चलनेके लिअे तुममें विवेक, तारतम्य, समयज्ञता वगैरा गुण होने चाहिये। तुममें अपने कार्यकी आप ही प्रशंसा करनेकी आदत न होनी चाहिये। तुम्हे कभी गर्व न होना चाहिये। खुद सद्गुणी होने पर भी तुम दूसरोको कभी हीन न समझो। प्रेमसे सबको अपना बना लेनेकी वृत्ति तुममें होनी चाहिये।

जैसे तुम्हे अपनी वाणी पर सयम रखकर बोलनेका औचित्य सिद्ध करना पडेगा, वैसे ही अपनी जीभ पर भी सयम रखना होगा। येस्वाद

भोजन किसीको अच्छा नहीं लगता, और वह सतोप-

रसनेन्द्रियकी पूर्वक किसीसे खाया भी नहीं जाता। फिर आरोग्यकी

शुद्धि दृष्टिसे वह हितकर भी नहीं। आरोग्यकी दृष्टिसे

भोजनमें सर्वोत्तम स्वादका अनुभव बहुत जरूरी है।

और वैसे अनुभवके लिअे हमारी रसनेन्द्रिय भी बहुत नीरोग और तीक्ष्ण होनी चाहिये। परन्तु ऐसा न करके हम खानेके पदार्थोंमें कभी तेज चीजें डालकर अुन्हे स्वादिष्ठ बनानेका प्रयत्न करते हैं। यह प्रयत्न कभी दृष्टियोसे हानिकारक होता है। फिर भी हम अुसे जारी रखते हैं और अपनी रसनेन्द्रियकी शक्तिको क्षीण करते रहते हैं। तुम ऐसी खराब आदतोंमें न पडकर अुचित परिश्रम और व्यायाम द्वारा अपना पेट ठीक रखो। पाचन-शक्ति सतेज रखो। जिसी पर स्वादेन्द्रियकी तीक्ष्णता और निरोगिता आधारित है। यही सादे खान-पानमें सर्वोत्तम

रुचि-मालूम होनेका आरोग्यप्रद और शक्तिवर्धक अुपाय है। व्यायाम करने पर भी तुम्हारी भूख तेज न हो और सादी खुराकमें रुचि पैदा न हो, तो अपने पेटको साफ करनेका अुपाय करो या अेक दो दिन निराहार रहो। अैसे ममय कोअी स्वादिष्ठ वस्तु खाकर जीभका सुख भोगनेके गलत रास्तेमें पड़कर बुरी आदतसे अपना आरोग्य और जीवन न बिगाडो।

खान-पानकी तरह तुम्हारा रहन-सहन, तुम्हारा पहनावा सादा होना चाहिये। कपडेके विषयमें तुम आडवर या फैशनकी अपेक्षा सुव्यवस्था और सुविधाकी तरफ ज्यादा ध्यान दो। तडक-पोशाकका विवेक भंडकके बजाय साफ-सुथरेपनको अधिक महत्त्व देना चाहिये। कपडेकी सुन्दरता या कीमतीपनकी अपेक्षा सादगी और स्वच्छताको ज्यादा महत्त्व देना चाहिये। कपडोका विचार करते समय तुम अपने रोजमरके धन्वेकी सुविधा तथा तन्दुरुस्ती, सादगी और आर्थिक शक्ति आदि बातोका खयाल रखो। कपडोसे अपने आपको सजाकर शोभा लाने और बडप्पन प्राप्त करनेका प्रयत्न बुद्धिहीन और मूर्ख ही करते हैं। वह अुनके लिये ही योग्य है, अैसा समझना चाहिये। तुम जैसाको तो अपने निरोगी, मजबूत और सुडौल शरीरसे तथा बौद्धिक व मानसिक सद्गुणोसे सुशोभित होनेकी महत्त्वाकांक्षा रखनी चाहिये। कपडोकी तरह ही तुम्हारा घरका और बाहरका रहन-सहन भी सादा और व्यवस्थित होना चाहिये। तुम्हारा सारा जीवन व्यवस्थित होना चाहिये। अपनी तमाम चीजें व्यवस्थित रखने और अुन्हें ठीक ढगसे बिस्तेमाल करनेकी तुम्हारी आदत होनी चाहिये। हर विषयमें शिष्टता-पूर्ण व्यवहार करनेका तुम्हारा स्वभाव बनना चाहिये। काम करनेमें नियमितता रखो। दिया हुआ वचन और हाथमें लिया हुआ काम समय पर पूरा करनेके वारेमें हमेशा दक्ष रहो। कोअी भी कार्य तत्परता और सफाअीसे करना चाहिये। तुममें अुद्योगप्रियता होनी चाहिये। जिससे तुम्हारा समय कभी वेकार नहीं जायगा। जिस अुभ्रमें अधिकसे अधिक विद्याओ और कलाओका ज्ञान प्राप्त करनेका तुम्हें शौक होना चाहिये। जिस प्रकार अनेक विद्याओ, कलाओ और सद्गुणोसे तुम्हारा जीवन

समृद्ध होना चाहिये। अपनी सादगी, पवित्रता, दूसरोंके लिये अपयोगी होनेकी तत्परता, स्वार्थके अभाव और मधुरताके कारण तुम घरमें और मित्रोंमें प्रिय बने बिना नहीं रहोगे।

जीवनकी दृष्टिसे अक-दो और महत्त्वकी बातें बताना जरूरी है। तुम्हे कभी किसीके साथ अन्याय न करना चाहिये। और किसीका अन्याय सहन भी न करना चाहिये। कोभी दूसरेके अन्यायके अवसर साथ अन्याय करता हो, तो वह भी तुमसे सहन न पर कर्तव्य-जागृति होना चाहिये और यथाशक्ति उसका प्रतिकार करना चाहिये। ऐसा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हम छोटे हैं, हमारी कौन सुनेगा? हमारी क्या चलेगी? जिस तरहका विचार करके तुम्हे ऐसे समय चुप न बैठ जाना चाहिये। तुम छोटे हो तो भी तुममें अपार धैर्य और श्रद्धा होनी चाहिये। जिस विश्वाससे कि तुम्हारी तरफ न्याय है, तुम्हे अन्यायका सामना करना ही चाहिये। अगर किसी भुज्रमे तुममें यह सत्कार दृढ़ हो जाय और मौका पडने पर तुम किसी प्रकार आचरण करो, तो बड़े होने पर यह तुम्हारा स्वभाव बन जायगा। किसी तरह कोभी सकटमे है ऐसा मालूम होते ही उसकी मदद करके उसे सकटमुक्त करनेकी वृत्ति तुममें पैदा होनी चाहिये और उसका सकट दूर करनेका तुम्हे भरसक प्रयत्न करना चाहिये। जीवनकी दृष्टिसे जिन मद्गुणोंकी बड़ी जरूरत है।

शारीरिक परिश्रमसे तुम्हे कभी न घबराना चाहिये। जिसमें तुम्हे छोटापन नहीं लगना चाहिये। यह समझ लो कि परिश्रम न करना दुर्बलता और झूठे घमडकी निशानी है। मुफ्त खानेवाले परिश्रमका और दूसरोंके परिश्रम पर सुख और स्वास्थ्यकी मिच्छा करनेवाले लोग भले ही बलवान दीखें, तो भी यह निश्चित मानो कि वे मनमे दुर्बल हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमे पीड़ित लोग बाहरमे दृष्टपुष्ट दिखायी देते हैं, परन्तु उनमें राम करनेकी शक्ति नहीं होती। यही बात परिश्रमसे घबरानेवालों पर लागू होनी है। यदि तुम अपना शरीर, बुद्धि, मन और वाणी पवित्र रगों, अन्हें मही आदनें उल्लो और अन्हें हर तरहके दोषमे मुक्त

रखी, तो तुम्हारे जैसा भाग्यशाली और कीर्ती नहीं। वह भाग्य तुम्हारे हाथमें है। आज तुम विद्यार्थी हो। थोड़े बरसों बाद तुम्हीं यहाँके नागरिक कहलाओगे, गृहस्थ बनोगे। अगर तुम्हारी यह अिच्छा हो कि हमारा जीवन नव नगरमें आदरां बने, तो अुमके लिये तुम्हें अभीने प्रयत्न करना चाहिये। आजकलकी केवल विन्तावी शिक्षामे तुममें सज्जनता नहीं आयेगी; पीएर या कर्तृत्व नहीं आयेगा। अिनके लिये तुम्हें खुद ही दीर्घ प्रयत्न करना चाहिये। तुम्हें नावधानी और लगनसे अेक अेक गुण बढ़ाना चाहिये; और दोष निकाल डालने चाहिये। तुम्हारे गद्गुणों और कर्तृत्वसे ही अिम नगरको ढोना बड़ेगी। तुम्हीं अिम नगरके रत्न बनकर आगे आनेवाले हों। तुम्हीं अपने कुटुम्ब, समाज और गावके भूषण बननेवाले हों। यह नव तुम्हारे हाथमें है। तुम आजसे ही जीवनका अुदात्त हेतु अपना लो तो वही हेतु तुम्हें जीवनमें अुत्तरोत्तर अुन्नतिकी तरफ ले जायगा। अपना कर्तृत्व अनेक सद्गुणोंसे और अनेक प्रकारसे बढ़ाकर अुसके द्वारा केवल अपने ही सुखकी अिच्छा न करके अपने आसपासके अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले मसारको सुखी करना ही हमारा सच्चा कर्तव्य है, अिनीमें मानवता है। यह विश्वास रखकर चलोगे तो निश्चित मानों कि जीवनकी मारी सिद्धिया तुम्हारे अनुकूल होगी और तुम्हारा जीवन सफल होगा। परमात्मा तुम्हारे शुभ हेतुमें सदा सहायता करे।

(अनेक व्याख्यानोंमें सकलित)

• सुख-सम्बन्धी धर्म्य विचार

वालाओ,

तुमने इस समय कभी सवाल पूछे हैं। अनुसे यह कल्पना की जा सकती है कि जीवन-सम्बन्धी तुम्हारे विचारोंका प्रवाह किस दिशामें वह रहा है। तुम सब विद्यार्थिनिया हो। कौटुम्बिक स्वतंत्रताके और सामाजिक दृष्टिसे तुम्हारा जीवन लड़को जैसा लक्षण स्वतंत्र नहीं है। फिर भी तुम्हारे प्रश्नोंसे ऐसा दिखायी देता है कि तुम्हारे खयालसे तुम्हें सर्व तरहसे स्वतंत्र होना चाहिये। इसमें सदेह नहीं कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है। छोटा बच्चा या मूर्ख आदमी भी स्वतंत्रता चाहता है। उसे भी नियंत्रण अच्छा नहीं लगता। तुम तो शिक्षा पाकर ज्ञान-सम्पन्न हो रही हो। इसी तरह शिक्षा पूरी करनेके बाद अर्थ-सम्पादन करनेकी आशा रखती हो। अभी हालतमें तुम्हें स्वतंत्रताकी इच्छा हो तो आश्चर्य नहीं, अथवा यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें तुम्हारी महत्त्वाकांक्षाओंका अतिरेक है या कोणी अनुचित बात है। परन्तु तुम्हारे सारे विचारों और तुम्हारी आकांक्षाओंमें एक बड़ा दोष यह मालूम होता है कि वे सब तुम्हारे अपने ही सुखको ध्यानमें रखकर उसके आसपास घूम रही हैं। तुम्हारे सारे विचारों और कल्पनाओंमें मुख्यतः यह हेतु जान पड़ता है कि किसी भी तरह खूब रुपया कमाकर मनमाने शरीर-सुख प्राप्त किये जाय। तुम्हारी यह मान्यता अथवा लगभग प्रतीति ही हो गयी दीखती है कि स्त्रिया रुपया नहीं कमा सकती, इसलिये उन्हें स्वतंत्रता नहीं है और स्वतंत्रता न होनेके कारण ही वे आज तक सब तरहके दुःख भोगती रही हैं। तुम्हारी यह समझ न पूरी तरह सही है और न पूरी तरह गलत ही। तुम्हें सम्पूर्ण जीवन-सम्बन्धी अधिक अचित और विनाल दृष्टिसे विचार करना सूझे और तुम वैसा कर सको, तो संभव है कि जीवनके विषयमें जो दृष्टि रखकर आज तुमने अपने मुखका विचार किया है और अन्तमें जो व्याख्याएँ और कल्पनाएँ की हैं,

वे विलकुल बदल जाय। आज तुम जो शिक्षा पा रही हो, उसमें मानव-जीवनके लिये जरूरी कितनी विद्याओं और कलाओंका समावेश होता है और उनमें मनुष्यको सस्कारी और ज्ञानी बनानेकी कितनी ताकत है यह सवाल अभी छोड़ दें, तो भी निश्चित रूपमें तुम्हारी यह कल्पना जान पड़ती है कि वर्तमान शिक्षाके कारण 'पिछली' अनेक पीढ़ियोंकी स्त्रियोंसे तुम अधिक बुद्धिशाली, चतुर और ज्ञान-सम्पन्न हो और पुराने जमानेकी शिक्षा न पायी हुयी सभी स्त्रियोंका तथा तुम्हारी माताओंका जीवन बड़े दुःखमें बीता होगा। यदि सचमुच तुम ऐसा ही मानती हो, तो कहना चाहिये कि यह तुम्हारी भूल है। पढाबीमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर तुम्हारी माताको आनन्द होता हो, तो इसका तुम यह अर्थ न करो कि अन्हे अपने अपढ होनेका दुःख होता है। उनके जमानेसे आजका जमाना भिन्न है और आजके जमानेमें शिक्षाके बिना तुम्हारी शादी होना मुश्किल है, इस बातका अन्हे हर वक्त खयाल रहता है। इसलिये संभव है ज्यो-ज्यो तुम परीक्षायें पास करती हो, त्यो-त्यो तुम्हारे विवाहकी कठिनायी कम होनेका अन्हे आनन्द होता हो। तुम्हारी मातायें या घरकी बड़ी-बूढ़ी स्त्रियां तुम्हारे जितनी पढी हुयी नहीं हैं, तो भी क्या वे तुमसे कभी कहती हैं कि इस कारणसे वे दुःखी हैं? और कहती न हो तो भी क्या वे सचमुच दुःखी हैं? तुम उनसे अेक बार पूछ तो देखो। जिस गृहक्षेत्रमें अन्हे काम करना पड़ता है, क्या उसमें उनके अशिक्षित होनेके कारण अन्हे कोयी कठिनायी आती है? उसमें जितना वे समझती हैं उससे तुम पढी-लिखी होनेके कारण क्या ज्यादा समझती हो? पुरुष मेहनत करके रुपया लाता है। कितनी स्वतन्त्र स्थितिमें वह कमाकर लाता है सो तो वही जाने। परन्तु जो कुछ लाता है सो सब अपनी पत्नीको सौंप देता है। उस कमाबीमें से वह सारी गृह-व्यवस्था किफायतसे करती है। बाल-बच्चोंको और अन्य किसीको किसी तरहकी कमी नहीं होने देती। पुरुषको रुपया कमानेके सिवा और बातोंकी न तो कोयी चिन्ता करनी पड़ती है और न कुछ देखना पड़ता है। यह हालत सौमे से निन्यानवे घरोंमें मिलेगी। जिन घरोंमें अधिकारकी दृष्टिसे किसकी सत्ता दिखायी देती है? हम कहते हैं कि

स्त्रिया परतत्र है, परन्तु घर-घर अन्हीका जोर दिखायी पड़ता है। अन्का ऐसा जोर न होता, तो अकट्ठे रहनेवाले कुटुम्ब स्त्रियोके ही कारण विभक्त हुअे क्यो देखनेमें आते हैं? दो भाअियोकी अलग होनेकी स्वाभाविक अछा गायद ही कही पायी जायेगी। परन्तु स्त्रियोके कारण भायी-भायी अलग हो जाते हैं। घरमें स्त्रियोका बोल-वाला न होता और स्त्रिया केवल परतत्र ही होती, तो क्या ऐसा हो सकता था? माना कि तुम्हारी मातायें या दूसरी स्त्रिया अशिक्षित थी, अिसलिये अुनके कारण घरके अिस तरह हिस्से हुअे। परन्तु तुम तो सुशिक्षित हो गयी हो। क्या अब अिन सब चीजोसे बचनेकी तुममें बुद्धि या शक्ति है? शादी करनेके बाद पति और पतिके भायी, देवरानी, जिठानी आदि सबके साथ सयुक्त कुटुम्ब चलानेकी तुम्हारी तैयारी है? मतलब, चाहे स्त्रिया अशिक्षित हो या सुशिक्षित, सबका यही खयाल है कि घरमें अन्हीका प्राबल्य होना चाहिये। घरमें विवाह या किसी और महत्त्वके अवसर पर खर्चके बारेमें जब तुम्हारी मा और बापके बीच मतभेद होता है, तब अन्तमें किसके मतानुसार बूतेसे अधिक खर्च होता है और वह कार्य पूरा किया जाता है? अिसका विचार करो और कुल मिलाकर मत-प्राबल्यका अन्दाज लगाओ, तो अुसमें भी तुम्हे स्त्रियोका ही प्राबल्य दिखायी देगा। अितना होने पर भी हम कहते हैं कि स्त्रिया स्वतत्र नहीं, है, अुन्हे कोयी पूछता नहीं है।

अपने घरकी स्थितिका विचार करके देखो कि घरमें तुम्हारी माकी चलती है या बापकी। अधिकाश जगहो पर माका ही जोर और अुसीकी सत्ता दिखायी देगी। अिस जोर और सत्ताका सतोषपूर्वक कष्ट अुपयोग वह कैसा करती है, यह दूसरी बात है। क्या सहन किये विना तुम्हें यह विश्वास है कि जन्मभर गृह-भसार चलाकर प्रेम व सुख तुमसे पहलेकी पीढीकी स्त्रियोने अपने-अपने पति और नहीं मिलता घरके दूसरे लोगोका जो विश्वास, आत्मीय भाव और प्रेम सम्पादन किया था, अुससे ज्यादा विश्वास, आत्मीय भाव और प्रेम तुम सुशिक्षित स्त्रिया अपने पति और घरके दूसरे लोगोका सम्पादन कर सकोगी? तुम्हारी दष्टिसे अशिक्षित परन्तु वास्तवमें

सत्कारी और सुस्वभावकी स्त्री अपने पति, सास-समुर और घरके दूसरे लोगोंके लिये मौका पडने पर जितना कष्ट और परेशानिया सहन करती है, उतना सहन करनेकी क्या सचमुच तुम्हारी तैयारी है ? तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, जिसलिये शायद जिस प्रश्नका जवाब देना तुम्हारे लिये कठिन होगा । परन्तु आज जिस घरमें तुम छोटीसे बड़ी हुयी हो, जहा तुम्हारे माता-पिता अपनी शक्तिके अनुसार तुम्हें सुख देनेका प्रयत्न करते हैं, जिस घरमें तुम सब सुविधायें भोगकर सुखसे रहती हो, उस घरमें अवसर पडने पर अपने माता-पिताके लिये, अपने भावी-बहनोंके लिये तुम सतोषपूर्वक कितना सहन कर सकती हो, जिस परसे अपने भावी जीवनके बारेमें अदाज लगाना तुम्हारे लिये मुश्किल नहीं होगा । आज जो लोग तुम्हारी शिक्षाके लिये स्वयं असुविधायें भोग रहे हैं, उनके लिये जरूरत पडने पर कष्ट सहन करनेकी अगर तुम्हारी तैयारी न हो, तो शादी होनेके बाद पतिके घरके अपरिचित मनुष्योंके लिये तुम कष्ट सहनेको कैसे तैयार होगी ? मैंने शुरूमें कहा है कि तुम्हें खूब रुपया कमाने और उसकी मददसे सुखी होनेकी मिच्छा है । उसका आशय यही है कि तुम्हारे तमाम विचार किसी भी तरह अपने आपको सुखी करनेके हैं । परन्तु तुमने जिसका विचार नहीं किया कि जिस शिक्षासे नौकरी पाकर तुम कितना रुपया कमा सकोगी और उस रुपयेसे कितना सुख पा सकोगी । तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें सुख दें, परन्तु तुमने जिसका विचार नहीं किया कि लोग तुम्हें किस-लिये सुख दें । तुम्हारी मातायें स्वयं रुपया नहीं कमाती, परन्तु उनके पतिका उन पर पूरा विश्वास होता है । ऐसी स्थितिमें तुम्हारे खयालसे उनके सुखमें कौनसी न्यूनता है ? परस्पर विश्वास, प्रेम, सहृदयता और हृदयकी कोमलतासे जो सुख मिलता है, वह क्या कभी रुपयेसे मिल सकता है ? तुममें औरोंको सुख देने और प्रेम तथा कर्तव्यके खातिर कष्ट सहनेकी वृत्ति नहीं होगी, तो तुम्हारे लिये प्रेमसे तकलीफ उठानेको कौन तैयार होगा ? तुम यह समझती हो कि शिक्षाके जोरसे हम पिछली पीढ़ीकी अपेक्षा ज्यादा स्वाधीन हो जायगी । परन्तु तुम स्वाधीन होगी किस तरह ? नौकरी और स्वाधीनता, दोनों अके-दूसरेके विरुद्ध हैं । फिर, स्वाधीन रहनेके

लिखे जिस प्रकारकी मानसिक पात्रता और सस्कारिता होनी चाहिये, वह जिस शिक्षासे तुममें आ गयी है ऐसी अगर तुम्हारी समझ हो, तो बहुत सम्भव है कि तुम धोखेमें हो। आजकलकी किताबी शिक्षा और सस्कारिता दोनों बिल्कुल भिन्न चीजे हैं। सत्य, प्रामाणिकता, अुदारता, समय, दया, सौजन्य, विवेक वगैरा मानव-सद्गुण ही सस्कारिताके सच्चे दर्शक हैं। और ये अपढ़ मनुष्यमें भी पाये जाते हैं, जब कि पढ़े-लिखोंमें जिससे अुलटे दुर्गुण देखे जाते हैं। जिस प्रकार शिक्षा और मुसस्कार भिन्न दोनोंका कोअी नित्य सम्बन्ध नहीं है। तुम्हारी मातायें पढी हुअी न हो, तो भी सस्कार-सपन्न हो सकती हैं। और तुम शिक्षा पाकर भी सस्कारहीन रह सकती हो। ऐसी हालतमें तुम स्वाधीन किस तरह रह सकोगी? जिनके मनमें अनेक सुखोंकी लालसा भरी हो, अुनमें स्वाधीनता किस तरह कायम रह सकती है? तुम्हें शादी करनी है और शादी करके भी तुम्हें स्वाधीन रहना है। अर्थात् तुम्हारे पतिको सदा तुम्हारा गुलाम रहना चाहिये न? लेकिन अुसे तुम्हारे अधीन क्यों रहना चाहिये? क्या जिसीलिये कि तुम शिक्षित हो और नौकरी करके रुपया कमाती हो? तुम कहोगी कि हम अेक-दूसरेसे प्रेम करके सुख प्राप्त करेगे। परन्तु तुम्हें तो स्वतन्त्रता चाहिये, सुख चाहिये, फिर तुम प्रेम किस तरह करोगी? प्रेम करनेवालेको दूसरेके लिये त्याग करना पडता है, अपनी सुख-भोगकी अिच्छायें छोडनी पडती हैं, खतम कर देनी पडती हैं, भूल जानी पडती हैं। अपनी स्वतन्त्रता मिटा देनी पडती है। अहंकार छोड देना पडता है। लेकिन ये परस्पर-विरुद्ध बातें तुम कैसे कर सकोगी? और जिसे तुम प्रेम कहती हो, अुसकी तहमें कोअी अुदात्त भावना है, कुछ निष्ठा है, या अेक-दूसरेके प्रति रहे केवल आकर्षणको ही तुम प्रेम समझकर धोखा खाती रहोगी? अुस आकर्षणको ही प्रेम समझनेके भ्रममें रहोगी, तो याद रखो कि वह केवल मोह है। यह मोह लम्बे समय तक नहीं टिकेगा, सकट आते ही अुड जायगा। अेक ही व्यक्तिके लिये हमेशा मोह नहीं रह सकता, क्योंकि वह आकर्षणके पीछे चलता है। तुममें प्रेम, निष्ठा, अुदारता, कर्तव्य-बुद्धि, दूसरेके लिये सतोपपूर्वक कष्ट सहन करनेकी भावना, अुदात्तता वगैरा गुण न हो, तो तुम्हारे चार दिनके

नकली सौंदर्य पर तुम्हारा पति कितने समय तक आकर्षित बना रहेगा ? और तुम्हारी समझमें आ जाय कि वह भी तुम्हारी ही तरह केवल मोह-लुब्ध है, तो उसके बाद तुम स्वयं भी कितने दिनों तक उसके मोहमें रहोगी ? इस प्रकार आपसमें अंक-दूसरेकी सच्ची पहचान और प्रतीति हो जानेके बाद भी मसारमें प्रेम, सुख और सतोष कहासे मिलेगे ? केवल सुखकी अभिलाषासे अिकट्ठे हुए दो प्राणी उस अभिलाषाके लिये आवश्यक आकर्षण और उसके प्रति रहा भ्रम मिट जाने पर सुखके साथ कैसे रह सकेंगे ? और फिर इसी स्थितिमें उन्हें अकेलाय रहना पड़े, तो वे अंक-दूसरेके बारेमें हमेशा साशंक रहकर और अंक-दूसरेकी सदा चौकादारी करके रात-दिन सतानेका ही काम करेंगे ।

बिना सब अन्तर्धर्मे मूलमें चित्तमें सचित तुम्हारी सुख-अभिलाषा ही है । तुमने उसीको अपने जीवनका ध्येय बना लिया है । तुम्हारा यह समझना भ्रम है कि हमारे पास धन होगा, तो सभी सुखके लिये हमें सुख देनेका प्रयत्न करेंगे । जिसे मजदूरी चाहिये वह अुच्च और अुदात्त ज्यादासे ज्यादा तुम्हारा काम कर देगा, परन्तु तुम्हें जीवन-ध्येय सुख क्यों देगा ? वह तुम पर प्रेम और विश्वास किस लिये रखेगा ? वह तुम्हारे लिये प्रेमपूर्वक त्याग क्यों करेगा ? इस मार्गसे तुम कभी सुखी न हो सकोगी । तुम्हें सुखी बनना हो तो जीवनका ध्येय अुच्च और अुदात्त रखो । केवल अभिलाषाके पीछे न दौड़ो । प्रेम चाहिये तो पहले प्रेम करना सीखो । प्रेम सीखना हो तो पहले क्षुद्र अहंकार छोड़कर दूसरेके लिये कष्ट सहना सीखो । प्रेम करोगी तो प्रेम मिलेगा । विश्वास रखोगी तो दूसरेका विश्वास प्राप्त कर सकोगी । कष्ट सहन करोगी तो कोनी तुम्हारे लिये कष्ट सहन करेगा । सुखका सम्बन्ध केवल शरीरके साथ ही नहीं है । मनकी अुच्च स्थितिके बिना सच्चा सुख प्राप्त होना संभव नहीं । रुपयेकी मददसे अकाध कठिनायी दूर हो सकती है, परन्तु सुख नहीं मिलेगा । औरोको सुखी करके सुख पानेकी आकांक्षा रखोगी, तो किसी-न-किसी दिन तुम सुख पा सकोगी । केवल अपने ही सुखकी विच्छा करती रहोगी, तो वह तुम्हारे हाथमें आने जितना सस्ता नहीं । तुम्हारी माताने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, तब वह

आज तुम्हारे पिताकी सारी कमाबीकी मालकिन बनकर बैठी है। तुम्हारे पिता पर अुसने सपूर्ण विश्वास रखा, अिसीलिये आज वह तुम्हारे पिताके सम्पूर्ण विश्वासकी पात्र बनी हुयी है। अुसने तुम्हारे पिताके लिये सब कुछ सहन किया, अिसीलिये तुम्हारे पिता अुसके लिये चाहे जो करनेको तैयार है। अुसने अपना अलग कुछ रखा ही नहीं, माना ही नहीं, अिसीलिये आज घरमें जो कुछ है वह सब अुसीका हो गया है। सुसस्कारी और धर्मनिष्ठ कुटुम्बमें सभी जगह यह स्थिति मिलेगी। तुम्हारी अिस शिक्षामें नौकरी करके पेट भरनेके अलावा और क्या ताकत है? अुस पर भरोसा रखकर तुम सद्गुणोंकी ओर दुर्लक्ष न करो, धर्मको, न भूलो, मानवताको न छोड़ो। मानव-हृदयका मूल्य रुपयेसे निश्चय ही अधिक है। अिसलिये रुपया कमानेके मोहमें पडकर मानव-हृदय और प्रेमको न खो देना।

ये सारी बातें तुम्हे शादी होनेके बाद नहीं सीखनी हैं। आज जिस घरमें पहलेसे ही तुम पर प्रेम करनेवाले मनुष्य हैं अुसीमें सीखनी हैं। यहा न सीखोगी तो यह न मानना कि शादी होनेके बाद वे केवल स्वसुखलक्षी तुममें अेकदम आ जायगी। आज जहा तुम्हे सब विचारके बोध ओरसे प्रेमका आश्रय है, वही तुम पहले अपने कर्तव्यके प्रति जाग्रत हो जाओ। तुम्हारी माताओ या घरकी बड़ी-बूढ़ी स्त्रियोंको रात-दिन घरके कामोंमें मेहनत करनी पडती है, अिस परसे तुम अैसा समझती हो कि अुनका जीवन दुःखी है, और अिससे तुम्हे अुन पर दया आती है यह भी तुमने बताया। परन्तु तुम्ही अपने मनमें सोचकर देखो कि वह दया कहा तक सच्ची है। मैं तुम सबके घरकी स्थिति तो नहीं जानता। परन्तु मुझे अितना पता है कि आजकल पढनेवाली कितनी ही लडकिया अैसा मानती हैं कि वे पडकर मा-बाप पर बडा भारी अुपकार कर रही हैं। घरमें कितनी ही दिक्कतें हैं। अपने कामका बडा बोझ माको सहन करना पडता है, यह जानते हुये भी अुसके काममें मदद करनेकी अुनकी वृत्ति नहीं होती। तुम्हे सचमुच ही अपनी मा पर दया आती हो और अुसके प्रति सच्ची सहानुभूति हो, तो तुम कभी अुसके साथ अैसा बरताव नहीं करोगी। कमसे कम तुम अुमे अपने लिये तो श्रम

करनेकी नौबत न आने दोगी। अपने लिये तुम असे परेशान न करोगी। परन्तु जिन लड़कियोंमें विद्यार्थी-अवस्थामें ही माको मदद न देनेका अज्ञान, अहंकार और जड़ता हो, वे नौकरी करके दो पैसे कमाने लग जानेके बाद अुसके साथ या भाजी-बहनोके साथ नौकरो जैसा वरत्ताव करे तो जिसमें आश्चर्य नहीं। और जिन लड़कियोंकी जीवन-सम्बन्धी कल्पना, भावना और मनोवृत्ति केवल स्वसुख-लक्षी हो, वे घरमें जिससे भिन्न व्यवहार कैसे करेगी? विवाह हो जानेके बाद पति और अुसके घरके अपरिचित लोगोंके साथ अुनका व्यवहार स्वार्थके सिवा और किस दृष्टिसे होगा? जिसलिये यदि तुम्हें कर्तव्य-निष्ठ और धर्मनिष्ठ बनना हो और सबके साथ स्नेह और अुदारतासे रहना हो, तो आज जिस घरमें तुम हो, जिस परिवारमें रहती हो, वहीसे ये बातें शुरू करो। तुम सब स्वार्थी हो या अपने माता-पिताके लिये तुममें दया-माया नहीं है या अपने भाजी-बहनोके प्रति तुम्हे ममता नहीं है, यह कहनेके लिये मेरे पास कोयी आधार नहीं है। परन्तु तुम्हारे निरे स्वसुख-लक्षी विचार, रुपयेसे सुखी होनेकी तुम्हारी कल्पनायें, थोड़े पड़े हुअे या बिलकुल अपढ लोगोके प्रति तुम्हारे गलत खयाल और शिक्षित होनेके कारण अपने विषयमें तुम्हारे विलक्षण अूंछे खयाल देखकर मेरे मनमें जो विचार आते हैं, अुन्हे मैं तुम्हारे सामने रख रहा हू। साधारण लिखना-पढना जाननेवाली स्त्रिया भी पतिके परदेश चले जाने पर घरका, घरकी खेतीवाडीका या और कोयी घधा कितनी दक्षता और होशियारीसे चलाती है जिसके अुदाहरणोका तुम्हे पता चले, तो मुझे विश्वास है कि मौजूदा शिक्षा-सम्बन्धी तुम्हारा अभिमान और थोडी या बिलकुल न पढी हुअी स्त्रियोंके बारेमें तुम्हारी गलत धारणायें दूर हो जायेगी।

तुम सुखी होना चाहती हो, जिसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। परन्तु तुम सुखका मार्ग नहीं जानती। तुम औरोको सुख देनेमें कृपण रहकर और अपने लिये दूसरोको कष्ट देकर स्वातन्त्र्य गृहस्थाश्रममें और सुखकी बिच्छा करती हो। यही तुम्हारी भूल है। स्त्री-पुरुषका सुखकी बिच्छा तो प्राणीमात्रको होती है। परन्तु वह किस समान महत्त्व मार्गसे सुख प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है, जिससे अुसकी

परीक्षा हो जाती है। मनुष्यकी पात्रता जिस बातसे तय होती है कि उस सुखमें केवल शारीरिक सुखका अंश कितना है और मानवीय श्रेष्ठ गुणोंका और धर्मका अंश कितना है। तुम्हारा यह कहना अंक हृद तक सही है कि पुरुषोंके पास सारी सत्ता होनेसे स्त्रियोंको परतत्रता सहन करनी पड़ती है और जिसलिसे अनकी प्रगति कभी तरहसे रुकती है। चूँकि नौकरीपेशा वर्गोंमें रुपया कमानेका काम बहुत समयसे पुरुष ही करते आये हैं और जिस वर्गमें स्त्रियोंके लिसे रुपया कमानेका साधन नहीं था, जिसलिसे पुरुषोंको असा महसूस होने लगा कि वे स्त्रियोंसे बढ़कर हैं। किसानों या दूसरे श्रमजीवी वर्गोंमें पुरुषोंके साथ स्त्रियाँ भी काम करती हैं, जिसलिसे उन वर्गोंमें कमाईके मामलेमें अतना भेद नहीं माना जाता। परन्तु नौकरी करनेवाले वर्गोंमें यह भेद जिस हृद तक बढ़ गया कि पुरुष अपनेको कुटुम्बका सत्ताधीश मानने लगा। पुरुषोंकी मूर्खताके कारण कुछ बातोंमें अनकी ओरसे स्त्रियों पर अन्याय भी होते रहे। परिणाम-स्वरूप स्त्रियोंको असा लगने लगा कि वे पराधीन हैं। यह उनके लिसे असह्य हो गया। और जब शिक्षाका मार्ग लड़कियोंके लिसे भी खुल गया और अन्हें भी नौकरियाँ मिलने लगी, तो उनमें आत्म-विश्वास आने लगा और अन्हें लगा कि हमें भी पुरुषोंकी तरह स्वतंत्र और सुखी होना चाहिये। परन्तु स्त्रियोंने अिन बातोंका शायद विचार नहीं किया कि पुरुष स्वतंत्र हैं यानी अन्हें कौनसी स्वतंत्रता है? नौकरी करके अपना और अपने स्त्री-बच्चोंका गुजर करनेकी शक्ति होनेसे अन्हें कौनसी स्वतंत्रता मिल गयी? नौकरको कितनी स्वतंत्रता हो सकती है? परन्तु तुम अवश्य जिसका विचार करो। स्त्रियोंमें जिस प्रकारकी भावना पुरुषोंकी मूर्खता और अहंकारके कारण पैदा हुई है। परन्तु जिनमें कुलीनता है, जो विचारशील हैं, वे कभी अपनी स्त्रियोंको जरा भी हलकी नहीं समझते। वे उनके साथ अिज्जतसे पेश आते हैं, घर-सम्बन्धी हरअेक बातमें उनसे सलाह लेते हैं और यह समझते हैं कि सारा घर अुन्हींका है। खुद बेगार करते हैं और सारी कमाई स्त्रियोंको सौंप देते हैं। ससारमें पुरुषों और स्त्रियोंका महत्त्व अेकसा ही है। कोअी किसीसे बढ़िया या घटिया नहीं है। दोनोंको मिलकर ससार सुखी बनाना है।

दोनोंको अकेल-दूसरेकी मददसे अपनी अन्नति करनी है। गृहस्थाश्रमके लिये दोनोंकी ही समान जरूरत है। गृहस्थाश्रम मानव-अन्नतिका बड़े महत्त्वका क्षेत्र है। जिस क्षेत्रको अधिकाधिक पवित्र बनाना दोनोंका काम है। दोनोंको अकेल-दूसरेके सम्मानकी रक्षा करना और उसे बढ़ाना है। ससारके सुख-दुःख, आनन्द-शोक, लाभ-हानि, मान-अपमान तथा प्रतिष्ठा, गौरव, भाग्य, यश, धर्म — इन सबमें दोनोंका अकेला हिस्सा है। घरकी सन्तानों पर दोनोंका समान अधिकार है। अपनी सन्ततिको ज्ञान, बल, विद्या और सब सद्गुणोंसे सम्पन्न करके दोनोंको अन्तमें अकेल ही रास्ते, अकेल ही गतिसे जाना है। गृहस्थ और गृहिणी — इनमें कौन श्रेष्ठ और कौन कनिष्ठ? कौन स्वतंत्र और कौन परतंत्र? यह विवाद ही गलत है। परन्तु अकेल यदि मूर्खतासे पेश आने लगे तो उसके साथीको जन्मभर दुःख भोगना ही पड़ेगा और दुःखमें छूटनेके लिये उसे स्वातन्त्र्य-प्राप्तिकी इच्छा भी जरूर होगी। परन्तु गहरा विचार करे तो समझदारीसे काम लेनेमें ही दोनोंका और सारी मानव-जातिका कल्याण है। कुछ भी हो, दोनों यदि अलग-अलग रास्ते जायेंगे तो काम नहीं चलेगा। प्रकृतिकी बनायी हुयी जिस जोड़ीका — परमात्मा द्वारा खुद अपनेमें से निर्माण की हुयी इन मूर्तियोंका — सौभाग्य, कल्याण और सार्यकता इसीमें है कि दोनों अपना अपना अहंकार छोड़कर परस्पर अकेल हो जाय। भविष्यकी पीढ़ियों और सारे समाजका कल्याण भी इसीमें है। अतः पर भी तुम घरकी गृहिणीया, घरकी स्वामिनिया बनना छोड़कर आजादी और सुखके लिये अकेल दफ्तरसे दूसरे दफ्तरमें नौकरिया ढूँढने और करने लगे, तो जिससे तुम्हारा अपना, पुरुषवर्गका, तुम्हारी भावी सन्तानोंका और सारे समाजका क्या कल्याण होगा?

तुममें से कुछ लड़कियोंका प्रश्न है कि लड़कियाँ और स्त्रियाँ नृत्य सीखें या नहीं? सिनेमामें काम करे या नहीं? नृत्य सीखने और सिनेमामें काम करनेमें भी उनका हेतु रुपया कमाना ही है। जिसलिये रुपया कमानेके वारेमें मैंने अपनी जो राय ऊपर बतायी है, वही जिस वारेमें भी तुम्हें समझनी चाहिये। तुम्हारे जिस प्रश्नसे जिस बातका स्पष्ट ज्ञान

जीवनके
दो चित्र

होता है कि रुपया कमाने, स्वतंत्र होने और सुख भोगनेके लिये आज-कलकी लड़कियों और स्त्रियोंके विचार कहा तक जा पहुँचे हैं। लड़कियों। तुम्हारे अिन प्रश्नोसे मालूम होता है कि सुख और स्वातन्त्र्यकी अिच्छासे तुम भरमा गयी हो। अिससे मुझे आश्चर्य और दुःख होता है। सुख और स्वातन्त्र्यके लिये रुपया चाहिये और अुसे कमानेके लिये सिनेमामें जाकर या पुरुषोके सामने नाचकर अुनका मनोरजन करनेकी ओर तुम्हारे मनका रुख देखकर मुझे तुम पर दया आती है। तुम्हें अितना ही मालूम है कि नृत्य करनेवाली और सिनेमामें काम करनेवाली लड़कियों और स्त्रियोंको रुपया मिलता है। परन्तु अुन्हे सुख मिलता है या नही, अुनका जीवन किस प्रकारका है और जीवनके अन्त तक अुन्हें किन-किन विपरीत परिस्थितियों और मुसीबतोंमें से गुजरना पडता है, अिसकी भी तुम्हें कल्पना है? तुमने क्या कभी अिसकी जाच की है कि अुनका सारा जीवन कैसा है? केवल अुन्हें मिलनेवाले रुपयोंकी बातें सुनकर, अुनकी थोड़े दिनकी तडक-भडक, ठाठ और स्वतंत्र तथा स्वच्छद जीवन देखकर तुम्हें अुनकी जीवन-पद्धतिका लोभ और मोह हो, यह मुझे बहुत ही शोचनीय और तुम्हारे हितमें दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। नाचने और सिनेमामें काम करनेवाली लड़कियों और स्त्रियोंकी कीमत केवल रुपयोंसे नापी जाय, तो भी वह कब तक टिकती है? जवानी बीत जाने पर कोभी अुनका भाव भी पूछता है? ज्यों-ज्यों जीवनका अुत्तरकाल और बुढ़ापा आता जाय, त्यों-त्यों हमारी कीमत घटती जाय और जीवनके अन्तमें हमारे साथ कोभी प्रेम और सद्भावसे बात तक न करे और न हमारे लिये किसीके मनमें आदर रहे, अिस तरहका जीवन अच्छा या ज्यों-ज्यों अघेड अुन्न होती जाय और बुढ़ापा आता जाय, त्यों-त्यों हमारे लिये आदर, मान, प्रेम और सद्भाव बढता जाय, अैसा जीवन अच्छा? अिसका तुम्ही विचार करो। अिनमें से तुम कौनसा जीवन पसन्द करोगी? वृद्ध स्त्रीका नृत्य देखनेकी अिच्छा कोभी नहीं करता। जवानीकी अुसकी कलाके लिये बुढ़ापेमें अुसका कौन आदर करेगा? परन्तु अपने सासारिक कर्तव्य अच्छी तरह पूरे करके और पति-पुत्रके लिये सब तरहके कष्ट सहन करके वृद्धावस्थामें पहुँची हुयी गरीब स्त्रीके लिये भी सबके मनमें आदर, मान और पवित्रताकी

भावना होती है। वेशक, जिस जीवनके अन्तमें खुदको और दूसरोको भी सन्तोष और सहज ही धन्यताका अनुभव हो वही जीवन अच्छा है। बड़े-बड़े ज्ञानी, सदाचारी और पुण्यवान पुरुष अथवा महान प्रतापी धनजय भी अपनी वृद्ध माताके चरणोंमें मस्तक रखने और अुसकी चरण-रज सिर पर धारण करनेमें अपने आपको धन्य और कृतकृत्य मानते आये हैं। यह प्रभाव पवित्रताका, शीलका, कर्तव्य-निष्ठाका और मातृत्वका है। जिस प्रकारका भाग्य किस तरहके जीवनके अन्तमें प्राप्त हो सकता है, जिसका विचार करना तुम्हारे लिये कठिन नहीं। लड़कियो! तुम्हारे सामने दो चित्र हैं। जिनमें से कौनसा जीवन अनुकरणीय और आदरणीय है, जिसका निर्णय तुम खुद ही कर सकोगी।

जितना सुननेके बाद भी तुम्हें ऐसा लगे कि आजके बदले हुए समयके साथ जिस आदर्शका मेल नहीं बैठता, तुम्हारे गले यह न अुतरे और तुममें पुरुषार्थ, ज्ञान, सेवापरायणता और अपने सामाजिक सुखके प्रति अुदासीनता हो, तो घरके बाहर भी तुम्हारे सेवाका आदर्श लिये जितना चाहिये अुतना विशाल कार्यक्षेत्र पडा है।

जिस समाजमें तुम चलती-फिरती हो, अुसीमें आसपास जरा नजर डालकर देखो। स्त्रीवर्गमें कितना अज्ञान है, बच्चोंके पालन और शिक्षणकी ओर कितनी अुपेक्षा-वृत्ति है, जिसके बारेमें कितनी अडचनें हैं; समाजमें स्वच्छता, सुघडता, व्यवस्थितता आदि अच्छे सस्कारोंका कितना अभाव है, परस्पर मेल, अैक्य, प्रेम, विश्वास, भावना, प्रामाणिकता, सहयोग और सेवाभावकी कितनी कमी है; आरोग्य और दूसरे शारीरिक गुणों और अनेक मानसिक सद्गुणोंका समाजमें कितना अभाव है, जिन सब बातों पर ध्यान दो। जिस स्थितिके लिये अगर तुम्हे सचमुच दुःख हो, यह देखकर तुम्हारी अतरात्मा व्याकुल हो, तो तुम अपनी शक्तिके अनुसार जिसमें से किसी अेक बातमें सुधार करनेका आजीवन व्रत ले लो और अुसके लिये अपनी सारी शक्ति लगाती रहो। अैसा करनेसे तुम्हें केवल स्वसुखकी अपनी कल्पनामें जो धन्यता अनुभव होती है अुससे कहीं अधिक धन्यता तुम अनुभव करोगी; साथ ही हमारे समाजकी स्थिति भी सुधरेगी।

गृहस्थाश्रमकी दीक्षा

[अंक नवदपतीको दिया हुआ उपदेश ।]

आज तुम दोनोंने अपने माता-पिता, गुरुजनो और बड़ोंकी सम्मति और आशीर्वादसे गृहस्थाश्रम स्वीकार किया है। अब तकका जीवन यदि तुमने गृहस्थाश्रमकी पूर्व तैयारीके रूपमें बिताया होगा, तो तुम जानते होगे कि जीवनकी दृष्टिसे आजके दिनका कितना बड़ा महत्त्व है। मैं मानता हूँ कि आज तुमने गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंकी जो जिम्मेदारी ली है, वह समझकर ही ली होगी। असलमें आजके अवसर पर तुमसे उपदेशके दो शब्द कहनेके लिये मेरे जैसा मनुष्य, जिसने यह जिम्मेदारी कभी स्वीकार नहीं की, योग्य नहीं माना जा सकता। जिसने गृहस्थाश्रमको जीवनका बड़े महत्त्वका और अपनी आध्यात्मिक अुन्नतिके लिये अुचित काल समझकर उसका अीमानदारी और धर्मबुद्धिसे पालन किया हो और जो जिस आश्रमके सारे कर्तव्य यथायोग्य पूरे करता रहा हो, वही मनुष्य जिस बारेमें अनुभवपूर्ण और भावी जीवनमें तुम्हें रास्ता दिखानेवाला उपदेश देने योग्य है। परन्तु तुम्हारे और तुम्हारे बुजुर्गोंके मेरे प्रति रहे सद्भाव, विश्वास और प्रेमके कारण और तुम सबके आग्रहके कारण यह कर्तव्य मुझ पर आ पड़ा है, और तुम्हारे तथा समाजके प्रति सद्भावना रखनेके कारण इसे स्वीकार करके तुमसे दो शब्द कहनेको मैं तैयार हुआ हूँ।

ससारमें अुपयोगी सिद्ध होनेवाला ज्ञान प्राप्त करनेकी दृष्टिसे ब्रह्मचर्य-आश्रमका बड़ा महत्त्व है। इसी कालमें अनेक विद्यार्थे, कलायें और तरह-तरहका ज्ञान प्राप्त कर लेना होता है। अच्छे सस्कार ज्यादातर इसी कालमें ग्रहण करने होते हैं। उसके बादका आश्रम गृहस्थाश्रम है। कौटुम्बिक और सामाजिक महत्त्वके कर्तव्योंका प्रारम्भ इस आश्रमसे होता है। आज तक तुम दोनों अलग-अलग थे, अब तुमने पति-पत्नी बन-

कर खुदको परस्पर बाध लिया है। पहले तुम्हारा एक-दूसरेके साथ कोभी सम्बन्ध नहीं था। आजसे तुमने अपने जीवनको एक कर लिया है। अब तुम्हारे सुख-दुःख, लाभ-हानि, धर्म-अधर्म, सब एक हो गये हैं। आगे तुम दोनोंको मिलकर जीवन-पथ काटना है।

विवाह केवल अपने सुखके लिये है, यह समझकर या सिर्फ आपसके आकर्षणमें लुभाकर या मोहमें फसकर तुमने विवाह किया हो, या तुम्हारे बड़ोंके द्रव्यलोभ या किसी और क्षुद्र लोभके कारण तुम्हारा विवाह कराया गया हो, तो जिस विवाहकी जड़में केवल मोह है या किसीका द्रव्यलोभ है। उसके बारेमें यह नहीं कहा जा सकता कि वह धर्मयुक्त विवाह है या गृहस्थाश्रमकी दीक्षा है। यदि तुम्हारे विवाहके पीछे किसी भी धर्म-सगत कर्तव्य या अुदात्त ध्येयकी कल्पना न हो और वह केवल एक-दूसरेके आकर्षणसे ही हुआ हो, तो कहना पड़ेगा कि उस आकर्षण और उसके मोहके आधार पर ही तुमने अपना ससार चलानेकी आशा की है। तब आकर्षणका यह समय बीत जाने पर, मोह दूर हो जाने पर, उसके बादका जीवन, उसके बादका ससार तुम किस बलके आधार पर चलाओगे, यह एक सवाल ही है। और विवाहके निमित्तसे एक पक्षने दूसरे पक्षसे रुपया वसूल किया हो, तो वह रुपया उसके कितने दिन काम आयेगा? तुम दोनों वर-वधूके निमित्तसे मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, वे केवल तुम्हीको ध्यानमें रखकर नहीं बोल रहा हूँ। जिन्हे दाम्पत्य-धर्म स्वीकार किये अनेक वर्ष हो गये हो, वे भी जिन शब्दों पर विचार करे और अपने जीवनकी जाच करे। भविष्यमें दाम्पत्य-धर्म स्वीकार करनेकी इच्छा रखनेवाले तरुण-तरुणी भी मेरे कहने पर अच्छी तरह ध्यान दें। जिस समाजमें विवाह सिर्फ मोहके कारण अथवा किसीके द्रव्यलोभकी तृप्तिके खयालसे होते हैं, वह समाज कभी अुन्नत नहीं हो सकता। जीवनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिस लग्न-विधिके निमित्तसे जिस समाजमें धर्म, कर्तव्य, अुदारता, प्रेम, अुदात्तता, अैक्य, विश्वास, परस्पर सहयोगकी भावना अित्यादि सस्कारों और सद्गुणोंकी जागृति और वृद्धि नहीं होती, उस समाजका जिस जीवन-संग्राममें लम्बे समय तक टिके रहना सम्भव नहीं। विवाहके

निमित्तसे जहा आर्थिक अत्याचार, अन्याय, अपमान और स्वार्थ-साधन आदि बातें ही होती हो, वहा समाज भीतर ही भीतर अेक-दूसरेको खाकर जैसे-तैसे जीता होगा। मैं मानता हू कि जिन वर-वधूको आशीर्वाद देने और जिनके शुभचिन्तनके लिये मैं यहा आया हू, वे और अुनके बुजुर्ग जिस समाज-धातक और मनुष्यताको दूषित करनेवाले पातकसे अलिप्त होंगे।

विवाह केवल वर-कन्याके लिये नहीं है। केवल अुनकी तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने या केवल अुनके सुखके लिये ही नहीं है। मनुष्यकी दुर्दम्य विच्छाओ और नैसर्गिक प्रेरणाको केवल रास्ता देनेके लिये भी वह नहीं है। ये बातें अुसमें आ जाती हो, तो भी अिनसे कही श्रेष्ठ और पवित्र ध्येय सफल करनेमें मनुष्यको विवाहका अुपयोग करना चाहिये और अुसे ही जिसका प्रधान हेतु समझना चाहिये। हमें अुसका अुपयोग मानवताकी प्राप्तिमें करना चाहिये। विवाह-सम्बन्ध द्वारा गृह-स्थाश्रम स्वीकार करके दोनोको अेक-दूसरेकी अुन्नतिमें सहायक बनकर और समाजके कर्तव्य पूरे करके अपना श्रेय साधना है। परम्परासे चली आयी और बढ़ते-बढ़ते हम तक आ पहुची मानवताकी विरासतको अधिक पवित्र, व्यापक, अुदात्त और अुन्नत बनाने तथा अुसे अपनी सन्तानमें अुत्तर कर हमारी भावी पीढीको मानवताके मार्गमें जन्मसे ही अधिक योग्य बनानेके लिये विवाह-सम्बन्ध है। विवाहके द्वारा मनुष्यको पीढी दर पीढीके रूपमें निर्माण होनेवाले मानव-जातिके अिन सस्करणोको मानवी सद्गुणोंमें अधिकसे अधिक शुद्ध और प्रगतिशील बनाते-बनाते सारी मानव-जातिको परम शुद्ध और परम मगल स्थिति तक पहुचानेका अीश्वरी हेतु पूरा करना है। विवाह-सम्बन्धसे वर-वधूका जीवन अेक होता है। अुसके कारण दो जीवोंमें मानो अेक ही चैतन्य वहने लगता है। दो जीवोंके अिस सम्यन्धसे दो कुटुम्ब अेकत्र होते हैं। अुनमें अेक-दूसरेके प्रति मित्रता, प्रेम, विश्वास आदि सद्भाव बढ़ने लगते हैं। अेक-दूसरेके सुख-दुःख थोड़ी-बहुत मात्रामें अुनमें ये हरअेकको महसूस होने लगते हैं। अिन दो कुटुम्बोंके अन्य बहुतसे सम्बन्धी कुटुम्ब तथा अुन बहुतसे कुटुम्बोंके अनेक सगे-सम्बन्धी, मित्र और परिवार सबमें विवाहके निमित्तसे ही विशाल आत्मीयता और अेकता प्रतीत होने लगती है। मद्यको अेक-दूसरेका सहारा मालूम होने

लगता है। सब अेक-दूसरेकी मदद करने लगते हैं और अेक-दूसरेका दुःख आपसमें बाँटकर पारस्परिक सुखकी वृद्धि करते हैं। अिस प्रकार सबका मिलकर अेक-जीव समाज बनता है। अुस समाजकी, अुसके आवाल-वृद्ध स्त्री-पुरुषोकी सेवा गृहस्थ और गृहिणी अनेक प्रकारसे कर सकते हैं। प्राचीन कालके हमारे दैनिक पच महायज्ञ गृहस्थाश्रमके आधार पर ही चलते थे। अुनमें देवता, पितर, ज्ञानी, मनुष्य और जीवमात्र — सबकी सेवाका समावेश किया गया था। अिन सबकी नित्य नियमित रूपमें सेवा करनेवाले दम्पतीके बराबर श्रेष्ठता अुस समय किसीकी भी नहीं मानी जाती थी। अिस प्रकारका यह दाम्पत्य धर्म — गृहस्थाश्रम — जीवनका पवित्र ध्येय सफल करनेके लिये है। वह केवल तात्कालिक और क्षुद्र व्यक्तिगत सुखके लिये है, अैसा मानना अुसकी विडम्बना करना है। अुसकी सहायतासे मनुष्यको अेक ओर अपनी अुन्नति और दूसरी ओर ससार-सम्बन्धी अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। स्त्री और पुरुष दोनोंको क्रमशः पतिव्रत और पत्नीव्रत धारण करके अेकनिष्ठासे अुसका पालन करना चाहिये और अुसीमें से सयमकी अुपासनाको बढ़ाते हुअे अपनी चंचलता और असयमका सपूर्ण त्याग करके गृहस्थाश्रमकी परम शुद्धि करनी चाहिये। जीवनके लिये आवश्यक अनेक सद्गुण प्राप्त करके मानवता सिद्ध करनी चाहिये।

गृहस्थाश्रममें मनको छोटा — सकुचित — रखनेमें काम नहीं चलता। जब तक बर-बधू सबके प्रति कर्तव्य-वृद्धि धारण करना न सीखें, मनकी अितनी विशालता प्राप्त न करे, तब तक वे 'गृहस्थ' और 'गृहिणी' के अत्यन्त आदरणीय पदके योग्य नहीं माने जा सकते। भले आज गृहस्थाश्रमका महत्त्व कही दिखायी न देता हो, अुसका सच्चा और पवित्र हेतु भले कोभी न पहचानता हो, फिर भी यदि मनुष्यको अपने जीवनमें मानवता प्राप्त करनी हो और सारे समाजकी शुद्धि करके अुसके सद्गुणोंमें वृद्धि करनी हो, तो गृहस्थाश्रमका महत्त्व पहचानना ही होगा। आज हमारे जीवनका कोभी खास महत्त्व ही नहीं रहा। गुजारा करनेके लिये कोभी धन्धा कर लेना, अुसके द्वारा रुपया कमाकर बाल-बच्चाको जैसे-नैसे निर्याह करना और अैसा करते-करते ही सही-गलत तरीकेसे भरसक रुपया जमा

करना और थोड़ीसी जिञ्जत बना लेना—जीवनके लिये जिससे अधिक अुदात्त कोभी ध्येय ही आज नहीं रहा है। हमारे पास कोभी अुच्च विचारसरणी नहीं है। समाजमें कहीं भी वचनसे अुत्तम सस्कार मिलनेकी सुविधा नहीं है। अपनी जिच्छा, वासना या कामनाके अनुसार ज्यो-त्यो आदर्शरहित जीवन बितानेकी ही हमारी साधारण जीवन-पद्धति बन गयी है। जिसलिये मानवताकी दृष्टिसे हमारे जीवनका कोभी मूल्य नहीं रहा। हम कितनी ही पीढियोंसे लगभग विसी स्थितिमें हैं। अेकके बाद दूसरी पीढी जिस स्थितिमें से गुजरती रहती है, परन्तु हमारा कोभी विकास नहीं होता। जिसका कारण यह है कि हममें यह आकांक्षा ही नहीं है कि हमें सुधरना चाहिये, अुन्नत होना चाहिये। हर साल लाखों शादियां होती हैं। लाखों नये दम्पती नये ससारका प्रारम्भ करते हैं। अपने बुजुर्गों, माता-पिताओं द्वारा ससारमें, दाम्पत्य-जीवनमें की गयी भूले वे भी करते हैं और अपने माता-पिताकी तरह ही अुनके कड़वे परिणाम भोगते हैं। हर पीढी बिन्ही विपरीत परिणामोका अनुभव करके चली जाती है, फिर भी भावी सतानोको अपने अनुभवका ज्ञान देकर सावधान नहीं करती। अज्ञान, असयम और काम, क्रोध, लोभके आवतोंके कारण अपने हाथों हुअी भूलोंसे तथा अुनके कारण स्वयं और दूसरोंके भोगे हुअे परिणामोंसे भावी पीढीको वचानेके लिये गृहस्थ-जीवन शुरू करनेसे पहले ही अुसे सचेत नहीं किया जाता। हम अपनी सतानोको अज्ञानमें रखते हैं। ससार और अुसमें होनेवाली अच्छी-बुरी बातें, अुसके सुख-दुःख, आनन्द-शोक, लाभ-हानि, अुन्नति-अवनति, यश-अपयश, भला-बुरा अित्यादि सब बातोंका ज्ञान पहलेसे ही देकर हम अुन्हे नहीं बताते कि किस क्षेत्रमें किस भागसे और किस ढंगसे अुन्हे जाना चाहिये और अुसके अनिष्ट, दुःख, शोक, अवनति और अपयश वगैरासे कैसे बचना चाहिये। यह हमारी जड़ता है। लम्बे समय तक समाजकी स्थितिको देखकर मैंने यह अनुभव किया है। अितने पर भी मैं यह कहनेको तैयार नहीं कि हम पीढियोंसे दुष्ट या मूर्ख रहे हैं और अपनी सतानोका ज्ञान-बूझकर अकल्याण करते रहे हैं। माता-पिताके हृदयमें अपनी सन्तानके लिये कितनी प्रीति, वात्सल्य और चिन्ता होती है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे अपने

तथा आप्त, बिष्ट व मित्रजनोके माता-पिताके प्रेम और वात्सल्यका जो लाभ मुझे सौभाग्यसे मिला है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उनके प्रेम और वात्सल्यकी महत्ता मैं जानता हूँ। उन सबके लिये मेरे मनमें जो पूज्यभाव और कृतज्ञता बसी हुयी है वह कभी नहीं मिटेगी। परन्तु ये सब भाव कायम रहने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ससारकी कितनी ही जरूरी बातोंके बारेमें हममें जडता आ गयी है। यह शायद हमारे रुढ़िग्रस्त होनेका या हमारे परम्परागत सामाजिक-धार्मिक रीति-रिवाजोका परिणाम होगा। परन्तु अब हमें लम्बे समयसे चला आ रहा अपना यह दोष निकाल देना चाहिये। छुटपनसे अचित ज्ञान देते-देते बच्चोको ससारकी यथार्थ जानकारी हो जानेके बाद, जिम्मेदारी और कर्तव्यकी भावना उनमें दृढ़ हो जानेके बाद और हमारी भूले वे न दोहरायें अतनी जागृति, ज्ञान और दृढ़ता उनमें आ जानेके बाद ही माता-पिताको मुझे ससारमें प्रविष्ट कराना चाहिये।

नवदम्पती, तुमने अपने सिर पर बहुत बड़ी और पवित्र जिम्मेदारी ली है। गृहस्थ-जीवनमें अनेक कठिनाइयों और सकटोका सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपना शील कायम रखकर अिन सबमें से पार होना है। तुम्हें सुखकी विच्छा होना स्वाभाविक है। यदि तुम धर्मके मार्ग पर चलो, कर्तव्य-बुद्धि जाग्रत रखकर उसके अनुसार रहोगे, तो जरूर सुखी होगे। ससार दुःखके लिये नहीं बनाया गया है। परमात्माकी ऐसी विच्छा नहीं है। हम सब सद्भावसे रहे, विवेकपूर्वक चले, तो जिसमें शक नहीं कि सब सुखी होगे। तुम दूसरोको सुखी करने, अपने सद्गुणोंसे औरोको आनन्दित बनानेका प्रयत्न करो। जिससे तुम्हें सुख और आनन्द मिले बिना नहीं रहेगा। सुखके बारेमें तुम सकुचित वृत्ति रखोगे, केवल अपने ही सुखकी तरफ देखोगे, तो वह तुम्हारे हाथमें नहीं आयेगा। मैं देखता हूँ कि केवल स्वार्थके पीछे पड़नेसे संसारमें कलह और क्लेश पैदा होते हैं। कुटुम्बका हर व्यक्ति अुदारता धारण करे, सेवावृत्ति बढ़ावे, औरोंके सुखमें अपना सुख माने और कृपणता छोड़ दे, तो कुटुम्बके सारे लोगोको निश्चित ही आनन्द और सुख मिलेगा। ऐसा सौभाग्य प्राप्त करनेके लिये प्रत्येकको थोड़ा-बहुत कष्ट अुठाना ही पड़ेगा।

परन्तु जिससे कभी भ्रम न जाना, धबडा न जाना। हमारा जीवन सबके लिये है, ऐसी बुद्धिमान भावना अपनाओगे, तो तुम्हें कोभी भी बात कठिन नहीं लगेगी। जब कि कृपणता रखनेसे हरअेक बात तुम्हें असंभव जान पड़ेगी। गृहस्थ-जीवनमें कभी-कभी तुम दोनोंके बीच भी मतभेद और असंतोषके भाँके आयेंगे, परन्तु उस समय तुम बुद्धिमान रखना। अेक-दूसरेको निभा लेना सीखना। दूसरेके दोषोंके प्रति क्षमावृत्ति रखना। अहंकार और दुराग्रह न रखना। अन्तर्मुख होकर अपने दोष ढूढना, जाचना और सुधारना। तुम्हारी दुष्टता और स्वार्थसे किसीका मन न दुखे, जिस बातका ध्यान रखना। दुर्बुद्धिको चित्तमें आसरा न देना। आपसमें सशय न रखना। तुम दोनोंमें परस्पर प्रेम और विश्वास दिनो-दिन बढना चाहिये। तुम दोनोंके कारण सारे कुटुम्बमें सुख, आनन्द, प्रेम, विश्वास और अेकताकी लगातार वृद्धि होनी चाहिये। अब तुम्हें अपने मन पहलेकी अपेक्षा विशाल बनाने चाहिये। तुम्हारे सद्भाव और सद्गुण अब अधिक व्यापक होने चाहिये। बघूको अपना नया घर अपने प्रेम, सद्भाव, बुद्धि, सेवावृत्ति, आनन्दी स्वभाव, प्रामाणिकता और सत्यपरायणता वगैरा गुणोंसे अपना बना लेना चाहिये। घरके बढोको उसके साथ अपनी लडकीकी तरह प्रेमका वरताव करना चाहिये। वरको भी अपनी पत्नीके बढे-बढोके साथ नम्रता और प्रेमसे व्यवहार करके अुन्हे पुत्रकी तरह आनन्द देना चाहिये। तुम्हारा अब तकका जीवन सद्गुणोंसे भरा होगा, तो आगे भी तुम्हें कोभी कठिनायी मालूम नहीं होगी और तुम्हारे सद्गुणोंका सदा विकास ही होता रहेगा।

परमात्मा तुम्हें अपने प्रत्येक धर्म्य कार्यमें सहायता दे और अुसीकी कृपासे तुम दोनोंका जीवन तुम्हारे आपसके, तुम दोनोंके कुटुम्बके, समाजके, देशके और सारी मानव-जातिके अुत्कर्ष और अुन्नतिके लिये पोषक बने, यही मेरी शुभेच्छा है और जिस मंगलमय प्रसंग पर यही मेरा तुम दोनोंको प्रेमपूर्वक आशीर्वाद है।

स्त्री-पुरुषके साधारण और विशेष गुण

[एक दम्पतीके साथ — अधिकतर पत्नीके साथ — हुआ सम्भाषण ।]

प्रश्न — आप हमेशा आग्रहपूर्वक कहते हैं कि मनुष्यकी भुन्नतिका आधार गुणोके विकास पर ही है। यह बात मेरे गले अंतर गयी है। परन्तु गुणोके विकासके लिये किसी खास अनुकूल परिस्थितिकी जरूरत होती है। किसीकी ऐसी परिस्थिति न हो तो वह अपनी भुन्नति कैसे करे?

उत्तर — यह सही है कि कुछ गुणोके विकासके लिये अनुकूल परिस्थितिकी जरूरत होती है, परन्तु दूसरे कुछ गुणोका विकास प्रतिकूल और विकट परिस्थितिके बिना नहीं हो सकता। मनुष्य यदि प्राप्त परिस्थितिका विचार करे और यह खोजकर कि उस स्थितिमें किस तरहका बरताव विवेकयुक्त और सदाचारपूर्ण होगा, उसी प्रकार बरताव करनेकी कोशिश करे, तो जिसमें शक नहीं कि वह किसी भी परिस्थितिमें अपनी भुन्नति कर सकता है। परिस्थितिकी अनुकूलता या प्रतिकूलता सद्गुण-वृद्धिके परिणामसे तय करनी हो, तो जिस परिस्थितिमें सद्गुणोकी जरूरत महसूस हो, जिसमें वे जाग्रत और वृद्धिगत हो, उसी स्थितिको दरअसल अनुकूल स्थिति कहना चाहिये, फिर वह परिस्थिति हमें प्रिय लगे या अप्रिय, वाछनीय हो या अवाछनीय। परन्तु उसी परिस्थितिमें विवेक और सदाचारसे व्यवहार करनेका निश्चय करके उसके अनुसार हम चलते रहे और यदि उसमें सद्गुण-सम्बन्धी हमारी पात्रता बढे, तो अप्रिय परिस्थिति भी हमारी भुन्नतिकी दृष्टिसे हमारे लिये अनुकूल और हितकारक ही साबित होगी। जिसलिये अप्रिय लगनेवाली और अपर-अपरसे देखने पर दुःखद लगनेवाली परिस्थितिको अपनी भुन्नतिकी दृष्टिसे अनुकूल बना लेना हमारी विवेक-वृद्धि और सदाचार-सम्बन्धी निष्ठा पर निर्भर है। हमारे जीवनका हेतु पवित्र और शुभ हो, सद्गुण-सम्पन्न होकर मानव-जीवनको कृतार्थ करनेका ही एकमात्र ध्येय हमने अपनाया हो, तो मेरे

खयालसे हम कौसी भी परिस्थितिका सदुपयोग कर सकेंगे। विचारपूर्वक आचरण करे तो बाहरसे खराब दीखनेवाली परिस्थितिमें भी कुछ न कुछ अच्छा सिद्ध हो सकता है। 'ईश्वर जो कुछ करता है, हमारे भलेके लिये ही करता है' ऐसा जो हम कभी-कभी श्रद्धावान मनुष्योंको अपने सिर दुःख आ पड़ने पर कहते पाते हैं, उसका यही अर्थ होगा।

मानव-जीवनमें अनेक प्रकारके सद्गुणोंकी आवश्यकता होती है। अतः उनमें से हरभेक सद्गुणकी आवश्यकता होनेके कारण उसके जाग्रत होनेके लिये अलग-अलग प्रिय-अप्रिय अन्तर्बाह्य प्रसंगों और परिस्थितियोंकी जरूरत होती है। क्योंकि किसी भी सद्गुणकी आवश्यकताका भान विचार-शील मनुष्यको किसी खास अवसर पर ही होता है, यह भान होनेके बाद उस गुणकी जागृति होती है, और जागृतिके बाद अवसरकी कम-ज्यादा तीव्रताके अनुरूप उस गुणके अनुसार आचरण होता है, और बादमें उसकी वृद्धि — यह प्रत्येक गुणकी वृद्धिका क्रम है। जिसलिये सभी गुणोंका एक ही परिस्थितिमें जाग्रत होना और विकास पाना सम्भव नहीं। प्रेम, मैत्री, अुदारता, वात्सल्य, दया अित्यादि गुण जैसे एक खास परिस्थिति और मन स्थितिमें जाग्रत होते हैं, वैसे ही सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता और न्याय-परायणता आदि गुणोंके जाग्रत होने और उनके विकासके लिये भिन्न परिस्थितिकी जरूरत होती है। और शौर्य, धैर्य, निर्भयता, सहनशीलता आदि सद्गुण दूसरी ही परिस्थितिमें निर्माण होते हैं। कुछ गुण दूसरों पर आये हुअे कठिन प्रसंगको देखकर जाग्रत होते हैं, तो कुछ अन्य गुणोंकी उत्पत्ति हम पर आये हुअे कठिन प्रसंगोंसे होती है। कोमल भावनायें दूसरों पर आयी हुअी मुसीबतें देखकर पैदा होती हैं, जब कि वे गुण, जिनके लिये मनको दृढ़ और कठोर बनाना पड़ता है, अपने पर आ पड़नेवाले सकटके समय पैदा होते हैं। "ममू मेणाहूनि आम्ही विष्णुदास। कठिण वज्रास भेदू अैसे॥" (हम विष्णुके भक्त मोमसे भी नरम हैं और कठोर भी अितने हैं कि वज्रको भी छेद दें।) अैसा एक सत-वचन है। "सज्जनोंके मन वज्रसे भी कठिन और फूलसे भी कोमल होते हैं," यह सुभाषित भी प्रचलित है। जिससे यही साबित होता है कि सज्जनोंके चित्तमें अवसरके अनुसार गुणोंका आविर्भाव होता है। कोभी परिस्थिति

मनकी कोमल भावनायें विकसित होनेके लिये अनुकूल न हो, तो अन्तर्गुणोंके पोषणके लिये अपयोगी हो सकती है, जिनके लिये मनकी दृढताकी जरूरत होती है। मनुष्य जब निर्धन हो जाता है, तब आम तौर पर उसकी अद्वारताका विकास नहीं होता, परन्तु उसी अरसेमें वह अपनेमें सादगी, सहनशीलता, धीरज, निरालस्य, परिश्रमशीलता और किरायतशारी वगैरा गुण विवेकपूर्वक पैदा कर सकता है, निर्धनतामें मनुष्य कितना असहाय और लाचार बन जाता है, जिसका स्वानुभवपूर्वक बोध वह जिस परसे निकाल सकता है। जिससे मालूम होता है कि विचारवान मनुष्य किसी भी परिस्थितिमें सद्गुणोंकी और ज्ञानकी वृद्धि करके अपना हित साध लेता है। सद्गुणों और ज्ञानके विकासके लिये कोजी भी समय प्रतिकूल नहीं होता। मुख्य बात इतनी ही है कि मनुष्यको अपनी अन्नतिकी तीव्र अिच्छा होनी चाहिये और प्राप्त अवसर पर किस सद्गुणकी जरूरत है यह पहचाननेका विवेक होना चाहिये। अगर उसमें यह तीव्र अिच्छा और विवेक न हो, तो सारा जीवन बीत जाने पर भी और अपने तथा दूसरों पर आनेवाले अच्छे-बुरे प्रसगोंका प्रतिदिन अनुभव होने तथा उन्हें देखते रहने पर भी वह अन्नतिके लिये योग्य और अनुकूल परिस्थितिको नहीं पहचान सकेगा और न वह उसे कभी मिलेगी।

प्रश्न — जिन सब बातोंसे आपका कहना मैं अच्छी तरह समझ गया। विवेकशील मनुष्यको गुण-विकासके लिये कोजी भी परिस्थिति अनुकूल प्रतीत होगी, जिसमें मुझे अब शका नहीं रही। परन्तु मुझे यह समझाविये कि स्त्रियों और पुरुषोंको अपनी-अपनी अन्नतिके लिये अक ही तरहके गुणोंकी जरूरत है या भिन्न गुणोंकी ?

अत्तर — दोनोंको सभी मानव-सद्गुणोंकी जरूरत है। दोनों ही मनुष्य हैं। दोनोंका अपनी-अपनी दृष्टिसे पूरा विकास जरूरी है। फिर भी दोनोंके कार्यक्षेत्र अलग-अलग होनेसे अन्तर्गुणोंके अनुसार दोनोंके गुणोंमें थोडा-बहुत फर्क भी दिखायी देगा। परन्तु यह कभी नहीं होता कि किसी गुणकी पुरुषको तो अपनी अन्नतिके लिये अत्यन्त जरूरत हो, लेकिन स्त्रीको उसकी जरा भी जरूरत न हो, या जिससे अलटा, किसी गुणकी स्त्रीको जरूरत हो, लेकिन पुरुषको विलकुल न हो। मानव-जीवन

अनेक गुणोंके आधार पर चल रहा है। जिस समय जिस गुणकी जरूरत हो, वह स्त्री या पुरुष किसीमें भी प्रकट होना चाहिये। तभी जीवनके कठिन प्रसंगों और कठिनावियोंका निवारण होगा और मनुष्यकी अुन्नति हो सकेगी। सत्य, प्रामाणिकता वगैरा नैतिक गुण और करुणा, अुदारता वगैरा भावपोषक गुण स्त्री-पुरुष दोनोंमें अेकसे ही होने चाहिये। अितना ही नहीं, शौर्य, धैर्य, साहस आदि आम तौर पर पुरुषोंमें पाये जानेवाले गुण भी स्त्रियोंमें होने चाहिये, और वात्सल्य, बाल-सगोपन, शुश्रूषा-वृत्ति आदि ज्यादातर स्त्रियोंमें दिखायी देनेवाले गुण भी पुरुषोंमें होने चाहिये। रित्रियों पर घरकी व्यवस्थाकी जिम्मेदारी होनेसे, बाल-सगोपन और सवर्धन, गृह-व्यवस्था, खानपान और आरोग्य वगैराकी देखभाल अुन्हे ही करनी पडती है, अतः अिसके लिये आवश्यक गुण अुनमें विशेष मात्रामें होने चाहिये। अर्थ-सम्पादन और सबकी रक्षाकी जिम्मेदारी पुरुषोंके सिर होनेसे अिन गुणोंकी वृद्धि पुरुषोंमें होनी चाहिये। किसी खास अवसर पर अेकमें ही दोनोंके गुण जरूरी हो सकते हैं। बच्चोंकी छोटी आयुमें ही अुनकी माताकी मृत्यु हो जाय, तो पिताको बाहर कमायी करके बच्चोंके पालन-पोषणका काम भी करना पडता है। अथवा पिताके मर जाने पर माको ही कुछ न कुछ कमायी करके बालकोका भरण-पोषण और सगोपन करना पडता है। अैसे समय प्रत्येकमें दोनोंके विशेष गुण किसी हद तक प्रकट हुअे विना बच्चोंका लालन-पालन, सगोपन और शिक्षण वगैरा संभव नहीं। यह तो किसी विशेष अवसरकी बात हुअी। परन्तु हमेशाके लिये यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये कि नैतिक और भाववर्धक गुणोंकी दोनोंको अेकसी जरूरत है। कार्य-विशेषके लिये आवश्यक गुणोंके बारेमें दोनोंमें थोड़ी-बहुत भिन्नता हो, तो भी अिससे अुनकी अुन्नतिमें बाधा नहीं आयेंगी। अितना ही होगा कि अेकका क्षेत्र सकुचित होनेसे कुछ गुणोंसे अुसका संस्वन्ध अुतनी मात्रामें कम रहेगा और दूसरेका क्षेत्र व्यापक होनेसे अुन गुणोंसे अुमदा अुतनी मात्रामें अधिक संस्वन्ध रहेगा। परन्तु अिससे दोनोंकी अुन्नतिमें फर्क पडनेका कोअी कारण नहीं।

प्रश्न — अितना होने पर भी अिनमें से विशेषतया किन गुणों और भावनाओंका पोषण करनेसे स्त्रियोंकी और किन गुणों और

भावनाओका पोषण करनेसे पुरुषोंकी अुन्नति हो सकेगी — जिसका कुछ स्पष्टीकरण किया जा सकता है? गुणोंमें भी स्त्री-सुलभ और पुरुष-सुलभ गुणोंका कोयी भेद तो होगा ही न?

उत्तर — कुदरतने खुद ही दोनोंमें कुछ न कुछ भिन्नता रखी है, जिसलिये अुनके कार्यों और तदनुसार गुणों और भावनाओंमें कुछ न कुछ भिन्नता और विशेषता होना स्वाभाविक है। माता बालकको जन्म देती है। गर्भसे लेकर जन्म तक अुसका पोषण वही करती है। जन्मके बाद भी बालक अुसी पर पूरा-पूरा अवलम्बित होता है। अुसका सगोपन, सर्वधन सब अुसीको करना पडता है। अुसकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक क्रियायें और व्यापार वह जानती है। वच्चा भी गरीर, बुद्धि, मन तीनोंके लिये अुसीसे आवश्यक पोषण प्राप्त करता है। जिस प्रकार वे दोनों अेक-दूसरेके साथ सदा समरस रहते हैं। बालक यानी अेक ही चैतन्यमें से प्राण, मन और बुद्धिसे युक्त दूसरे आकारवाला चैतन्य। यह खोज करना कठिन है कि वे अेकमें से दो हुअे हैं या दोनों समरस होकर अेक बनते हैं। अेक ओर मातृप्रेमके और दूसरी ओर वात्सल्यके सम्बन्धसे वे अेक-दूसरेके साथ तादात्म्य प्राप्त किये होते हैं। स्त्रीके जीवनमें अुसके भाववर्धक गुणोंको जिस वात्सल्यसे ही विशेष गति मिलती है। वात्सल्यसे ही अुसकी प्रतिपालक-शक्ति विशेष जाग्रत और प्रकट होती है। दूसरे प्राणीके लिये स्वयं कष्ट सहनेका गुण और शक्ति वात्सल्यसे ही पैदा होती है। स्त्री पतिके लिये कष्ट सहती है और पुत्रके लिये भी सहती है। परन्तु अिन दोनों सम्बन्धोंमें कष्ट सहनेकी भावनामें बहुत अन्तर है। मातृत्वमें जो कोमलता, जो माधुर्य, जो पवित्रता और जो सरलता है, अुसका केवल पत्नीत्वमें पाया जाना कभी सम्भव नहीं भालूम होता। पत्नीधर्म और मातृ-धर्ममें बडा फर्क है। अेकमें सती होने तकके विलक्षण त्यागमें भी भयानकता, विवशता, असहायता और दासत्वकी भावना स्पष्ट दिखायी देती है; जब कि दूसरेमें कोमलता, सरलता और स्वाभाविकता भरी हुअी दिखायी देती है। वात्सल्यके द्वारा ही स्त्रियोंमें अपने आप गाभीर्य और स्थिरता आती है। वात्सल्यकी पूर्तिके लिये अुन्हे अपनेमें दूसरे गुण लाने पडते हैं। जिस प्रकार अुनमें जिस अेक भावनाके कारण कयी अन्य गुणोंकी जागृति

और विकास हो सकता है। वात्सल्यके कारण वे मुद प्रेमसे कष्ट सहना सीखती है, समय रख सकती है। स्वयं कष्ट उठाकर दूसरोको सुख पहुंचानेकी वृत्ति उनमें इसीसे पैदा होती है। मुद खराब अन्न खाकर, समय पर भूखी रहकर भी बच्चेका पोषण करनेका भाव और गुण स्त्री इसी वात्सल्यसे सीखती है। और यह सब सहकर भी वह कभी इसका गर्व नहीं करती। निरहकारी सेवा माता ही करना जानती है और कर सकती है। जिसके हृदयमें जीवनभर इस तरहका वात्सल्य रह सकता है, उसीको माता कहना उचित होगा। बाकी स्त्रियां जन्म देनेवाली अर्थात् जननी भले ही कहलायें। जो अपने ही बच्चोंमें या लड़के-लड़कियोंके बीच वात्सल्यके बारेमें भेद करती हैं या मानती हैं, कहना चाहिये कि उनमें मातृत्वका विकास नहीं हुआ। जिसका अर्थ यही हो सकता है कि जिस प्रकार भेद करनेवाली स्त्रियोंने लड़के-लड़कियोंको जन्म देकर भी सेवा और निष्कामताका पाठ नहीं पढ़ा। जिनके प्रेममें आधिक या अन्य कोई दृष्टि हो, उनमें वात्सल्यका विकास संभव नहीं। जो अपने पेटसे जन्मी सन्तानोंमें भेद रखती हैं, उनमें दूसरोके बच्चोंके लिये वात्सल्य कहासे पैदा होगा? अपने पेटसे पैदा हुआ लड़का हो या लड़की, जिसे वात्सल्यकी अधिक आवश्यकता हो, असलमें माताका आकर्षण उसीकी तरफ अधिक होना चाहिये। गड़रिया भी पशु मेमनेकी ज्यादा सभाल रखता है। जिस किसानके घर गाय-भैंस होती हैं, वह भी कमजोर बछड़ेकी सबसे ज्यादा सभाल रखता है। अपने आश्रित पशुओंके लिये भी अच्छे आदमीके दिलमें कोमल भावना होती है। तो फिर अपनेको श्रेष्ठ कहनेवाले मानवमें जितनी भी सद्भावना, जितना भी वात्सल्य अपने बालकोंके प्रति दिखायी न दे, तो उसे क्या कहा जाय? अपने बच्चोंके प्रति रहनेवाले वात्सल्यसे ही दूसरोके बच्चोंके प्रति वात्सल्य पैदा होता है। जिस वात्सल्यके द्वारा और उसके लिये जिन अन्य गुणोंका अवलंबन और अनुशीलन करना पड़ता है उनके द्वारा ही स्त्रियोंकी स्वाभाविक बुद्धि होती है।

पुरुषोंके बारेमें विचार करनेसे ऐसा लगता है कि घर चलानेके लिये आवश्यक कमायी करनेकी और उस कमायीकी तथा उस पर आधार

सम्बन्धवादीयों रत्ना करनेकी जिम्मेदारी बुन पर होती है। अब जिसके लिये जिन गुणोंकी जरूरत पड़ती है, सुखी गुणोंके द्वारा बुनकी वृद्धि होगी है। ये गुण उनमें जिन मामलों विकसित हुये होंगे, उसी मामलों बुनकी यीदृग्निष्ठा स्थिति अच्छी होगी। पुरुषोंमें नरके भारे नैतिक गुण और भावनाये पं. लेकिन जगत् अपना विशेष कर्तव्य पूरा करनेके लिये आवश्यक गुण और शक्ति न हो तो काम न चलेगा। जिन गुणों और शक्तियोंमें ही बुनकी विशेषता है। प्रेम, वात्सल्य, भेदावृत्ति, निरालस्य, सादगी, नम्रता, कृपायुक्तता, अचित्त अवगर्ह पर अदायता, परिश्रमशीलता, योजना, आनन्द, कर्तव्य-निष्ठा योंही अनेक गुण, भाव और वृत्तियाँ स्त्री-पुरुष दोनोंमें होती चाहिये। लेकिन अगर जिसमें भी विशेषता दूखनी हो, तो स्त्रीमें वात्सल्य और पुरुषमें साहसी कमाजीकी योग्यता और संरक्षक-शक्तिके गुण विशेष मामलों होने चाहिये।

प्रश्न — मात्पर्य यह कि आपके मतानुसार वात्सल्यके बिना स्त्रियोंका विकास नभव नहीं।

उत्तर — स्त्रियोंके मध्यमें कुदरतकी ही ऐसी योजना है। इसलिये बुन योजनाको मुख्य नमस्कर अमीके द्वारा वृद्धितया विचार और प्रयत्न करना ध्येयस्वर होगा।

प्रश्न — लेकिन जिन स्त्रियोंकी अपनी सत्तान नहीं है, वे भी वृद्धत नजर आती है और बुनमें भी अनेक सद्गुण विकसित हुये पाये जाते हैं। ऐसा क्यों ?

उत्तर — अपनी सत्तानके द्वारा ही स्त्रीमें वात्सल्यकी जागृति होती है ऐसी बात नहीं। हा, यह सही है कि कुटुम्बमें रहनेके वावजूद जिनमें यह भाव जरा भी जाग्रत न हुआ हो, बुनमें अपनी सत्तानके बिना यह भाव पैदा नहीं होगा। एक प्रकारसे इसे बुनकी जड़ अवस्था ही समझना चाहिये। समाजमें ऐसी स्त्रियाँ बहुत थोड़ी मिलेंगी। जिस स्त्रीमें वात्सल्यके साथ दूसरे सद्गुणोंका पहलेसे ही विकास हो गया है, उसे वात्सल्यके लिये अपनी ही सत्तानकी जरूरत नहीं होती। परन्तु ऐसी स्त्रीमें भी वात्सल्य ही अधिक व्यापक रूपमें और अन्य सारे सद्गुणोंसे प्रमुख रूपमें दिखायी देगा।

प्रश्न — यानी किसी भी तरह अुसमें वात्सल्य विशेष रूपसे होना चाहिये, यही आपका कहना है न ?

उत्तर — हा। यही बात अधिक स्पष्टतासे कहू तो तुम्हारे ध्यानमें आ जायगी। वैसा नहीं है कि प्रत्येक स्त्रीको अपने बालक द्वारा ही वात्सल्यका पाठ मिलता है। परिवारमें लडकीको बचपनसे ही प्रेम और वात्सल्यका पाठ मिलता है। लडकी अपने छोटे भाभी-बहनोको सभालने लगती है, तभीसे अुसमें जिस भावनाकी जागृति होती है। बड़ी बहनका छोटे भाभी या बहन पर जो प्रेम होता है, अुसमें भी वात्सल्यका ही अंश होता है। जिसे बचपनसे जिस तरहका प्रेम-संस्कार नहीं मिला होता, अुसमें अपने बालकके सिवा वात्सल्य जाग्रत होना संभव नहीं। प्रेमका ही अेक खास स्वरूप वात्सल्य है। जो बाह्य निमित्त प्रेम जाग्रत होनेका कारण बनता है, अुस निमित्तसे ही हम अुसे अलग-अलग भावनाके रूपमें जानते हैं। मातृप्रेम, पितृप्रेम, बन्धु-भगिनी-प्रेम यद्यपि बाह्य निमित्त या सम्बन्धके कारण ही प्रेमके अलग-अलग प्रकार कहलाते हैं, तो भी अिन सबमें अेक ही प्रकारकी प्रेमवृत्ति है। मा, मौसी, फूफी, बड़ी बहन, चाची, मामी, दादी आदि सबका हम पर जो प्रेम होता है, अुसीका नाम वात्सल्य है। पिता, बड़े भाभी, काका, मामा, दादा आदिका भी हम पर वात्सल्य होता है। परन्तु वात्सल्य स्त्रियोका विशेष गुण है। प्रेमके साथ जहा पूज्यताका भाव होता है, अुसे हम भक्ति कहते हैं। अीश्वर, माता-पिता, गुरु, सन्तजन अित्यादिके प्रति प्रेमको पूज्यता या भक्तिभाव कहते हैं। असलमें अिन सबमें प्रेम ही मुख्य चीज है। जिस प्रकारका प्रेम छोटी लडकीमें भी होता है। यही प्रेम छोटे भाभी-बहनोके निमित्तसे जाग्रत होकर बढ़ने लगता है। यही अुसके वात्सल्यका अुद्भव है और यहीसे अुसकी वृद्धि होती है। अपने बालकके निमित्तसे जिसी वात्सल्यका सम्पूर्ण विकास करनेका अुसे अवसर मिलता है। अपनी सतानके अभावमें किसी स्त्रीको अैसा अवसर न मिला हो, तो भी वह अपने वात्सल्यका विकास भाभी-बहन, देवरानी-जेठानी वगैराके बच्चोंके निमित्तसे अथवा सगे-सम्बन्धियो या अडोसी-पडोसीके बालको पर रहे प्रेमके निमित्तसे कर सकती है। परन्तु जिसके लिये अुस मार्गसे अपनी अुन्नति करनेकी अुसकी अुत्कट अिच्छा होनी चाहिये। यह अिच्छा

अुसमें न हो और अपनी संतान न होनेके कारण वह अपनेको अभागिन मानती हो, तो वात्सल्यकी दृष्टिसे अुसकी अुन्नतिकी कोअी गुजाअिअ और आशा नही ।

प्रश्न — परन्तु कअी स्त्रियोंका अिस वारेमें यह अनुभव है कि दूसरेके वच्चे पर किये गये प्रेमसे अन्तमें खुद अुन्हे कोअी लाभ नहीं होता । वच्चे अन्तमें मा-बापकी तरफ ही खिचते हैं और अुन्हीके हो जाते हैं । अतः अुनके लिये की गअी सारी मेहनत बेकार जाती है ।

अुत्तर — जिन्होंने अपने स्वार्थके लिये दूसरोके वच्चेका पालन-पोषण किया होगा, अुन्हें जरूर अैसा लगेगा । परन्तु जिन्होंने अपने वात्सल्यके लिये और वच्चेके कल्याणके लिये परिश्रम किया होगा, अुन्हें यह देखकर आनन्द ही होगा कि ये बालक हमारी दी हुअी शिक्षा और सस्कारोके कारण अपने मा-बापको सुखी कर रहे हैं । हमने कुछ समय वच्चेका पालन-पोषण किया, अुन्हे शिक्षा दी, सस्कार दिये, अिसी-लिये वे अपने मा-बापको सदाके लिये छोडकर अुनकी मरजीके खिलाफ सदा हमारे पास रहे, अैसी अिच्छा कोअी सुशील स्त्री कअी नही करेगी । क्योंकि यह अिच्छा न्यायसगत नही है । हमारे पास रहकर हमसे मिले हुअे सस्कारो द्वारा वच्चे मातृ-पितृ-भक्त हो, स्वधर्म-निष्ठ हो, यही अिच्छा वच्चेका कल्याण चाहनेवाली किसी भी स्त्रीको रखनी चाहिये । अिसी प्रकार वच्चेके कल्याणकी दृष्टिसे देखें, तो जिन्होंने अुनका थोडे समय भी ममता या वात्सल्यसे प्रतिपालन करके अुन्हे अच्छी शिक्षा दी, अुनके प्रति अुन्हे (वच्चेको) जीवनभर मातृभाव और कृतज्ञताका भाव रखना चाहिये । भौका पडने पर अुनके लिये जरूरी परिश्रम करके अपने पर वरसाये हुअे वात्सल्य और अपने लिये अुठाये गये परिश्रमके अृणसे मुक्त होनेका प्रयत्न करना अिन वच्चेको अपने जीवनका अेक अत्यन्त आवश्यक और पवित्र कर्तव्य मानना चाहिये । अपना पालन-पोषण करने-वालोके प्रति भी अुनके मनमें अपने मा-बापके जितना ही कर्तव्य-भाव जाग्रत रहना चाहिये । अेक ओर वात्सल्य और दूसरी ओर मातृभाव, अिस प्रकारके पवित्र भाव अेक-दूसरेमें हमेशा बने रहे, तो दोनोकी सद्भावनाका अुत्कर्ष होगा और दोनोकी अुन्नति होगी । अिसीलिये दोनोमें

सद्भाव, कर्तव्य-निष्ठा और अुन्नतिकी दृष्टि होनी चाहिये। तभी यह सम्भव हो सकता है और दोनों पक्ष जीवनभर सन्तुष्ट रह सकते हैं।

जीवनकी दृष्टिसे वात्सल्यका कितना महत्त्व है, यह ध्यानमें रखकर स्त्रिया हमेशा देखती रहे कि अुसके द्वारा अुनका जीवन अधिकाधिक अुन्नत हो रहा है या नहीं। परमात्माका यह हेतु हो कि मनुष्य-जाति दुनियामें सदा बनी रहे या हम सबकी यह अिच्छा हो कि कुदरतके किसी अज्ञात या अतर्क्य धर्मसे निर्माण हुअे मनुष्य-प्राणीकी परम्परा कायम रहे, तो परमात्माका वह हेतु या हम सबकी वह अिच्छा पूरी होनेके लिये मानव-जातिमें जनन-धर्मकी अपेक्षा प्रतिपालन धर्मका होना ज्यादा जरूरी है। और अिस प्रतिपालन धर्मकी अुत्पत्ति और विकास वात्सल्यसे ही है, यह बात हम सबको, खास तौर पर स्त्रियोंको, ध्यानमें रखनी चाहिये। सिर्फ मानव-जातिका ही नहीं, परन्तु पशु-पक्षी वगैरा प्राणियोंका अस्तित्व भी मुख्यतः अिस वात्सल्यके कारण ही टिका हुआ है। अिन बातोंको देखते हुअे, मानव-जातिकी शाश्वतताके लिये अत्यन्त आवश्यक अिस महान सद्भाव और गुणकी कीमत कभी कम न मानकर भरसक अुसका विकास करना चाहिये। केवल अपने पेटसे पैदा हुअे बालकका प्रतिपालन करनेसे अिस धर्मकी समाप्ति नहीं हो जाती। यह तो अुसका प्रारम्भ है। अितना-सा धर्म तो पशु-पक्षियोंमें भी अेक खास समय तक दिखायी देता है। मनुष्य यदि अितनेसे ही अपनेको कृतकृत्य मान ले, तो अिसमें अुसकी क्या श्रेष्ठता है? अपने भाभी-बन्धुओं और बच्चोंके निमित्तसे पैदा हुअे अिस धर्मको जीवनभर अधिकाधिक ब्यापक, अुदात्त और पवित्र बनाते रहनेमें ही मानव-जातिकी विशेषता है। स्त्रियों और पुरुषोंको अैसी हरअेक विशेषता सिद्ध करते-करते अपना जीवन सद्गुण-समृद्ध बनाना चाहिये। जिनके वात्सल्यकी मर्यादा अपने बच्चोंसे आगे नहीं जा सकती, अुनमें जीवन-विकासकी दृष्टिसे वात्सल्यकी अपेक्षा मोहका ही अश अधिक होना चाहिये। परन्तु जो स्त्री दूसरेके पेटसे पैदा हुअी सतानोंका ममतासे पालन-पोषण करके, अुन्हें अच्छी शिक्षा और सत्कार देकर, किसी स्वार्थकी अभिलाषा रखे बिना अुनके माता-पिताको वापस सौंप देती हैं, अथवा जिनकी सम्हाल रखनेवाला कोई

नहीं है या जिनके माता-पिताका पता नहीं है, ऐसे निराश्रित बालकोका पेटके बच्चेकी तरह निरपेक्ष भावसे पालन करके जो स्त्री अन्हे बड़ा करती है, अन्हेके लिये हर तरहका कष्ट और अवसर आने पर निन्दा और अपमान वगैरा भी सहन करती है, वह निःसन्देह केवल अपने बच्चोंके लिये कष्ट सहनेवाली अन्य किसी भी स्त्रीसे अधिक अुदार और श्रेष्ठ है। जिसके वात्सल्यमें व्यापकता है परन्तु मोह नहीं, जिसमें-कर्तृत्व है परन्तु लोभ नहीं, जिसमें सद्गुण होने पर भी अहंकार नहीं, वह स्त्री दूसरी साधारण स्त्रियोंसे जरूर अधिक सौभाग्यशाली है। अुसके अिस वात्सल्यका, कर्तृत्वका और सद्गुणोका अुत्तरोत्तर विकास होता रहे, तो किसीको जन्म देकर किसीकी जननी न बनने पर भी वह जगन्माता बननेके लायक होगी — अितने बड़े सौभाग्य और योग्यताको वह पहुंचेगी। क्योकि वह मानव-धर्मके अेक महान गुणकी अुपासक है।

अगर अिस महान सद्गुणका महत्त्व हम जानते होते और अिसकी अुपासना हमारे समाजमें प्रचलित होती, तो पुरुषोके, खास तौर पर स्त्रियोंके जीवनमें अिससे कितनी शोभा आ गयी होती? कितने बड़े-बड़े कुटुम्ब आज आनन्द और सुखका जीवन बिताते? फिर क्या किसीने अपने या अपने भायी-बहनो या देवरानी-जेठानीके बच्चोंमें भेद माना होता? वात्सल्य और प्रेमके बारेमें स्त्रियोंमें आज लगभग सर्वत्र दिखायी देनेवाली दीनता, कृपणता और अनुदारता फिर कहा नजर आती? भायी-भायीमें कलह, कुटुम्बमें फूट और आपसमें अनवन कहासे होती? और फिर हमारी मानवताको कलक कहासे लगता? हमारा कुटुम्ब हम तक और हमारी सन्तान तक ही सीमित है — अितनी सकुचित कल्पनासे हमने कैसे सन्तोष माना होता? हममें व्यापक रूपसे वात्सल्य निवास करता होता, तो जगह-जगह बिना मा-बापके अनाथ बच्चे हमें क्यो नजर आते? यह सारी दुरवस्था वात्सल्यके अभावके कारण है। पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रियोंको अिस स्थितिके लिये ज्यादा दुःख होना चाहिये, क्योकि यह सद्गुण अुनकी अुन्नतिका मुख्य आधार है। स्त्रियोंमें से मातृत्व निकाल दें, तो बाकी क्या रह जाता है? और वात्सल्यके बिना मातृत्वका क्या कोयी अर्थ रह जाता है? यह वात्सल्य हममें है या नहीं, हमारे और

दूसरोके बालकोका प्रतिपालन करनेसे उनका और हमारा विकास होता है या नहीं, इस तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिये। उन्हें देखना चाहिये कि अपने सहवाससे, अच्छे सत्कारोसे बालक धर्मनिष्ठ बनते है या नहीं।

प्रश्न — अपने बालकोके लिये खूब कष्ट सहनेवाले माता-पिताकी भी बालक बड़े होने पर परवाह नहीं करते। इसका क्या कारण होगा ?

अुत्तर — लडका हो या लडकी, उसे सच्चे धर्मकी शिक्षा देकर हम धर्मनिष्ठ बनानेकी कोशिश नहीं करते, यही इसका कारण होना चाहिये। मा-बाप बच्चो पर प्रेम करते है, वात्सल्यके कारण उनके लिये बहुत कष्ट सहते है और उन्हें सुखी बनानेकी कोशिश करते है। सुख और सहवासके कारण जन्मसे ही बालकोके मनमें माता-पिताके लिये प्रेमभाव उत्पन्न होता है। उस समय कोभी किसीका वियोग सहन नहीं कर सकता। परन्तु बच्चे ज्यों-ज्यों स्वाधीन होते है, उनके मनमें अलग-अलग सुखेच्छायें जाग्रत होती है। जब वे बिच्छायें मा-बाप पूरी नहीं कर पाते, तब उनकी मनोवृत्ति उस तरफ झुकती है, जहा उनके खयालसे वे पूरी हो सकती है। उसके परिणाम-स्वरूप मा-बापके प्रति उनका पहला भाव कम होने लगता है। मा-बाप भी बच्चोको केवल सुख पहुचानेका प्रयत्न करते है, इसलिये वे केवल सुखभोगी बन जाते है। मा-बापके प्रति उन्हें जो प्रेम होता है, वह भी केवल अपने सुखके लिये ही। जहा सुख मिले वहा ममता पैदा होनेकी सहज प्रवृत्ति बच्चोमें बढी हुयी होती है। उसमें कर्तव्य या धर्मका अंश अकसर नहीं होता। कर्तव्यके लिये कष्ट भी सहने चाहिये, दुःख हो तो भी कर्तव्य न छोडना चाहिये, धर्मके सामने सुखकी परवाह न करनी चाहिये, अधर्म या अन्याय न सहकर उनके प्रतिकारके लिये सब कुछ सहनेको तैयार रहना चाहिये। गरज यह कि हमें धर्मके लिये ही जीना चाहिये और मौका पडने पर धर्मके लिये मृत्युको भी आनन्दसे स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकारकी शिक्षा माता-पिता बच्चोको कभी नहीं देते। बराबर सुख देते रहनेके कारण वे बच्चोको केवल सुखभोगी बना देते है। जिस प्रकार सुखभोगी बनी हुयी सन्तानको मा-बापकी तरफसे वाछित सुख मिलना वन्द हो जाने पर अगर वह उस तरफ मुडे, जहा उसे सुख मिलनेकी

आशा हो और मा-बापको छोड़ दे, तो जिसमें आश्चर्य क्या ? बचपनमें पूरी तरह मा-बापके अधीन रहे हुये लड़के जवानीमें पत्नीके अधीन बन-कर मा-बापका भाव तक नहीं पूछते, जिसका कारण अन्तकी सुख-लोलुपता और धर्मशिक्षाका अभाव ही मालूम होता है। बच्चोको सुखकी अपेक्षा धर्म पर, कर्तव्य पर प्रेम करना सिखाया जाय, तो मेरे खयालसे ऐसे दुःखदायी परिणामोकी सम्भावना न रहेगी। जिन्होंने अपने वात्सल्यके निमित्तसे अपने और बच्चोके मोहकी वृद्धि न कर अन्त बचपनसे ही धर्मकी शिक्षा दी होगी, अन्तके बच्चे बड़े होने पर भी मोहमें न पड़कर जीवनभर धर्ममार्ग पर ही चलेगें। क्योंकि वे बचपनसे ही सीख लेते हैं कि जीवन धर्मके लिये है; स्वयं दुःख, कष्ट और कठिनाभियाँ भुठ-कर दूसरोके दुःख, कष्ट और कठिनाभियाँ कम करनेके लिये है, इसीमें जीवनकी सार्थकता है। यदि माता-पिता वात्सल्य द्वारा बच्चोको जिस तरहके स्तुकार देते रहे, तो अन्तके वात्सल्यका परिणाम बच्चोमें धर्मके रूपमें प्रकट हुये बिना नहीं रहेगा।

५

सन्तान-वृद्धिकी मर्यादा

मानव-जातिके दुःखों और अवनतिको टालनेके लिये एक महत्त्व-पूर्ण बातकी तरफ हम सबको ध्यान देना चाहिये। दुनियामें सुखके साधन बढ़ते दिखायी देते हैं, तो अन्तके साथ मानव-सन्तानवृद्धि पर जातिमें दुःखकी वृद्धि भी होती दिखायी देती है। अंकुश जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। विचारहीनतासे हो रही सन्तान-वृद्धि भी अन्तमें से एक महत्त्वपूर्ण कारण मालूम होता है। दिनोदिन प्रजा बढ़ रही है। परन्तु अन्तके साथ मनुष्यकी परिपालन-शक्ति बढ़ती हुयी दिखायी नहीं देती। जिस कारण जीवनका संघर्ष कठोर होता जा रहा है और अन्तके साथ अनेक दुर्गु-णोकी वृद्धि हो रही है। जिस अन्तसे मानव-जाति बचना चाहती हो, तो अन्तसे सन्तान-वृद्धिको मर्यादित करके अपनी परिपालन-शक्ति बढ़ानी

चाहिये। सन्तान पैदा करनेके लिये सद्गुणोंकी आवश्यकता नहीं होती। उसके पालन-पोषण, शिक्षण और सवर्धनके लिये तथा उसे सस्कारी, कर्तव्य-निष्ठ और ज्ञानी बनानेके लिये ही सद्गुणोंकी जरूरत होती है। प्रकृतिके नियमानुसार जैसे पशु-पक्षियोंके बच्चे होते हैं, वैसे ही मनुष्यके भी होते हैं। जिसमें उसकी कोजी विशेषता नहीं है। मनुष्य सिर्फ कुदरत पर आधार रखकर रहनेवाला प्राणी नहीं है, और रहे तो जिससे भुमका काम नहीं चलेगा। आज जो थोड़ी-बहुत मानवता हममें दिखायी देती है, वह मानव-पुरुषार्थ, परिश्रम, विवेक, समय, त्याग, सहयोग-वृत्ति, ज्ञान, सगठन, प्रेम वगैरा अनेक सद्गुणोंके कारण है। मानवताकी वृद्धि का आधार बिन सद्गुणोंकी वृद्धि पर है। जिसलिये मनुष्यको सन्तान-वृद्धि की अपेक्षा सद्गुणों और मानवताको अधिक महत्त्व देना चाहिये।

पशु-पक्षियोंमें उत्पत्ति, स्थिति और लय केवल निसर्गके अनुसार होता है। भुनकी सन्तान थोड़े समय अपने जन्मदाताओं पर अवलम्बित रहती है और फिर जल्दी ही स्वावलम्बी बनकर कुदरत पर जीने लगती है। गर्भ-पोषण, अपत्य-पोषण और अपत्य-संगोपनके अरसेमें भुनमें स्वाभाविक तौर पर समय रहना है। बच्चोंका परावलम्बन, भुनके प्रति जन्मदाताओंका वात्सल्य और समय — ये बातें भुनमें प्राकृतिक धर्मके अनुमान होनी दीव्यती हैं। ऐसा अन्योन्य सम्बन्ध भुनमें होता है। मनुष्यको जिससे जो बड़ा मदक लेना चाहिये था वह भुनने नहीं लिया। बच्चोंके परावलम्बन और जन्मदाताओंके वात्सल्य और समयमें से मानव-गन्तानमें अकेले परावलम्बनकी ही वृद्धि हुई है। कुछ हद तक वात्सल्य भी विकास पाया जाना है। परन्तु परावलम्बनके अनुपातमें भुनकी वृद्धि नहीं हुई है। पशु-पक्षियोंमें बच्चोंके परावलम्बनका काल थोड़ा होता है, जिसलिये भुनके प्रमाणमें भूतल वात्सल्य काफी है। मानव-पशुके पोषण, संगठन, सवर्धन और शिक्षण वगैराकी जिम्मेदारी मनुष्यको लम्बे समय तक ठुलानी पड़ती है, जिसलिये भुनमें अतना वात्सल्य और परिश्रान-सहित होनी चाहिये, जो जिन सब जानोंके लिये काफी हो। और जिस प्रमाणमें हमें मानव-वृद्धि को मीमित करनेकी भी जरूरत है।

मे पशु-पक्षियोंमें कुदरती जिम्मेदारीके अनुमानमें समय स्वाभाविक होता

है, वैसे मानव-प्राणीमें न होनेके कारण मानव-जातिकी अुन्नति अुस ओर नहीं होती और वह दिनोदिन निरुप्ट स्थितिमें जा रही है। जिस हिसाबसे मानव-जातिमें सन्तान-वृद्धि हो रही है, अुस हिसाबसे जीवनके लिये जरूरी खानपान वगैरा साधन पैदा नहीं होते। अुत्पादन नहीं बढ़ता। आजकल मनुष्य यशोकी सहायतासे अुस दिशामें प्रयत्न कर रहा है। परन्तु ज्यो-ज्यो वह अिम मार्गमें प्रयत्न करता जा रहा है, त्यो-त्यो बच्चोके परावलम्बनका काल भी बढ़ता जा रहा है। शिक्षित वर्गमें जब तक लड़का पच्चीस वर्षका नहीं हो जाता, तब तक अुसके पोषण वगैराकी जिम्मेदारी अुसके मा-बाप पर ही होती है। कहीं-कहीं तो यह हद तीस वर्ष तक जा पहुची है। जिस वर्गमें परावलम्बनका काल अिस ढंगसे बढ़ता जा रहा है, कमसे कम अुस वर्गको तो सयम रखकर अपनी सतान-वृद्धिको मर्यादित करना चाहिये।

आज असख्य घरोंमें यह हालत दिखायी देती है कि सतानका पालन, पोषण, सवर्धन या गिक्षण अुचित ढंगसे नहीं किया जा सकता।

फिर भी सतानकी वृद्धि लगातार होती रहती है।

अमर्यादित संतान- अेक बच्चा ठीकसे चलने-बोलने नहीं लगता कि दूसरे वृद्धिके परिणाम बच्चेका जन्म हो जाता है। अैसी हालतमें मा-बाप

कितने बच्चोका ठीक् ढंगसे पालन-पोषण कर सकते

हैं? वे हर बच्चेके लिये काफी दूध और पोषक भोजन कहासे लायें?

सबका सगोपन और शिक्षण कैसे करे? सन्तान-वृद्धिके अनुपातमें मा-बापकी परिपालन-शक्ति, पुरुषार्थ और कमायी बढ़ती नहीं, अिसलिये वे सारे बच्चे जैसे तैसे पाले-पोसे जाते हैं। बालकसे ही सस्कारी मनुष्य बनता है, परन्तु वह केवल कुदरती तौर पर नहीं बन जाता। अुसे अुचित परिस्थिति, साधन और सुसस्कारोकी जरूरत होती है। विलकुल कनिष्ठ स्थितिके ही नहीं, बल्कि मध्यम स्थितिवाले कुटुम्बमें भी अिन सबकी कमी है। वहा मा-बापमें अपनी सतानके लिये ममत्व या वात्सल्य नहीं होता सो बात नहीं है। यह बात भी नहीं कि वे बच्चोके लिये मेहनत नहीं करते या अुनके सुखकी अपेक्षा करके केवल अपना ही सुख देखते हैं। परन्तु अुनमें बच्चोके ठीक पालन-पोषण और शिक्षणके

लिखे आवश्यक कर्तृत्व-शक्ति नहीं होती। जिस अनुपातमें अनुका वात्सल्य कम पड़ता है। पोषक खान-पान, सभाल, सफाई, अचित्त सस्कार, बच्चोंके रोजके काम-काज और खेल-कूदके लिखे काफी जगह और अचित्त साधन, व्यवस्थितता और अनुशासन पैदा करनेवाली शिक्षा, सद्गुणोंकी जागृति, मातृपितृ-भाव और बहुभगिनी-भावकी वृद्धि होती रहे असा प्रेममय वातावरण, आदि बचपनके लिखे जरूरी सुविधायें आजकल ज्यादातर कहीं भी दिखायी नहीं देती। जहा दौलत है वहा बच्चे लाड-प्यार और स्वच्छन्दताके कारण विगड़ते हैं। बाकी असख्य घरोंमें तो बच्चोंके मामलेमें सब तरहसे अपेक्षा ही हो रही है। सब जगह मा-बाप चाहे जैसे भोजनसे अनुका पेट भरने और किसी भी तरहके कपड़ोंसे अनुके शरीर ढकनेकी चिन्तासे परेशान दीखते हैं। ऐसी हालतमें बच्चोंकी सफाई, तदुरुस्ती और शिक्षाकी तरफ कौन ध्यान दे? अनुका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास किस तरह हो? बालकोका प्रश्न सभी मा-बापोंको चिन्तामें डाल देता है। जिस पर यदि बीमारी आ जाय, तो मुश्किलो और सकटोका पार नहीं रहता। यह हालत सौमें से निन्यानवे घरोंमें है और इसी स्थितिमें सतान-वृद्धि होती है। जिससे भी बुरी हालत—जिसे देखते ही मनुष्यका मन दुःख और कष्टासे भर जाता है—यह है कि गरीबी, रोग और पगुतासे पीडित लोगोंमें भी सतानकी बेहद वृद्धि हो रही है और इसके कारण अनुकी मूल विपत्तिमें वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार देश और समाजकी दुःखी अवस्था दिनोदिन बढ़ती जा रही है।

जिस सारी स्थिति पर ध्यान देनेसे असा लगता है कि जिस विषयमें अपेक्षा करनेसे काम नहीं चलेगा। समय-शक्ति और पुरुषार्थकी वृद्धिके बिना हमारी भावी पीढ़ीके कल्याणकी आशा नहीं वर्तमान स्थितिमें की जा सकती। सन्तान-वृद्धिके वर्तमान क्रमसे हमारा हमारा कर्तव्य या सन्तानका, किसीका भी कल्याण नहीं होगा। हममें अपनी सन्तानों और देशकी बेशुमार निराधार और दुःख भोगनेवाली सन्तानोंका परिपालन कर सकने लायक विशाल वत्सलता और शक्ति हो, तो ही आजकी स्थितिसे हमारा बुद्धार हो

सकता है। वच्चोंके परावलम्बनके हिसाबसे हमारी समय-शक्ति और वात्सल्यका विकास नहीं होगा, तो मानव-जाति पर आनेवाली आफते दूर न होंगी।

जिन गाय, बैल, घोड़े आदि प्राणियोंका हम अच्छी तरह पोषण नहीं कर सकते या जिन्हें रखनेको हमारे घरमें जगह नहीं होती अन्हे हम खरीदते नहीं। परन्तु जिन सन्तानोंका हम भली-
 ब्रह्मचर्य-सिद्धि भाति पालन नहीं कर सकते, जिन्हें घरमें रखनेके और अुसके लिये लिये हमारे पास काफी जगह नहीं होती, अुन्हें अेकके अुपाय ढूँढनेकी बाद अेक जन्म देते चले जाते हैं। जिन पर हमारा
 जरूरत विशेष प्रेम नहीं होता, अैसे प्राणियोंके बारेमें हम जितना विचार करते हैं, अुतना भी अपने पेटसे पैदा होनेवाले बालकोंके लिये कभी नहीं करते। यह स्थिति आज लग-
 भग सर्वत्र विद्यमान है। अितने पर भी यह कहना अन्याय होगा कि लोग अपनी सन्तानके प्रति निष्ठुर हैं। हममें प्रेम है, वात्सल्य है, स्वार्थ-
 त्याग भी है, परन्तु हम मानव-जातिके विकास और कल्याणकी दृष्टिसे अब तक इस बातका विचार नहीं करते। मानवताके खयालसे सिर्फ सन्तान-वृद्धिका महत्त्व नहीं है। सन्तान-वृद्धिकी वृत्तिका वात्सल्यमें रूपान्तर करनेमें और अुस वात्सल्यमें विशालता और शुद्धता लानेमें हमारा सच्चा विकास है। असमयसे, समय श्रेष्ठ है। समयसे वात्सल्य श्रेष्ठ है। वात्सल्यमें भी परिपालन-शक्तिका महत्त्व है। इस शक्तिकी विशालतामें ही अुसकी शुद्धि है। इस शुद्धिमें ब्रह्मचर्यकी सिद्धि है और ब्रह्मचर्य पर मानवताकी सम्पूर्ण सिद्धिका आधार है। अैसा नहीं दीखता कि मानव-जातिने इस विषय पर इस ढंगसे विचार किया हो। विचार, आचार, खानपान, योग, चिंतन, सगति, सकल्प-बल, और औषधि वगैराकी मददसे मनुष्यको इस बारेमें प्रयत्न करना चाहिये। अैसा प्रयत्न होता रहे तो इसमें शक नहीं कि मनुष्य अपने हेतुके अनुकूल ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। अपनी जिन क्षुद्र वृत्तियोंको क्षीण करते-करते अन्तमें अुन पर विजय प्राप्त करना मनुष्यका कर्तव्य है, अुन वृत्तियोंको अुत्तेजित करनेके लिये भिन्न-भिन्न औषधि-प्रयोग सिद्ध करनेकी कोशिशमें बड़े-बड़े रसायनशास्त्री

और वैद्य आज तक अपनी बुद्धि लगाते रहे हैं, क्योंकि विलासी राजा-महाराजा और धनिक लोग अनुकी कोशिशोंमें कभी तरहसे मदद देते रहे हैं। परन्तु ब्रह्मचर्य, सयम वगैराकी अपासना करनेवाले वैराग्यशील और गरीब लोगोसे अनु लोगोको किसी आमदनीकी आशा न होनेसे अनुहोंने कभी जिसकी खोज नहीं की कि मनुष्यकी जिन वृत्तियोंको सौम्य और मन्द करके उन्हें वशमें रखनेके लिये किस औषधिका किस तरह उपयोग किया जाय। सृष्टिमें बहुतसे परस्पर-विरोधी गुण हैं। सृष्टिमें आग भी है और पानी भी। अत्यन्त मृदु पदार्थ भी है और अत्यन्त कठोर भी। इसी तरह उत्तेजक और शामक गुणधर्मवाली वनस्पतियाँ और पदार्थ भी हैं। जिन शोधकोने वनस्पतियों या दूसरे कुदरती पदार्थोंसे उत्तेजक गुणधर्म प्राप्त कर लिये, वे चाहते तो शामक गुणधर्मवाली वनस्पतियों या अन्य पदार्थोंकी खोज भी कर सकते थे। परन्तु ऐसी सिद्धि शोधकोको मानव-जीवनके खयालसे महत्त्वकी नहीं लगी और अब भी नहीं लगती।

सार यह है कि जिस विषयमें सहायक होनेवाले साधन हमारे पास न हो या मानव-जीवनकी सिद्धिके लायक महत्त्वाकांक्षा हरअेकमें न हो, तो भी जिस समय विचारहीन ढंगसे हो रही सन्तान-वृद्धि और अुसके कारण होनेवाला हमारा और हमारी भावी पीढ़ीका अकल्याण रोकनेके लिये प्रत्येकको अपनी शक्तिके अनुसार प्रयत्न करना चाहिये। यह प्रयत्न मानसिक अुन्नतिके लिये सहायक हो, जिसीमें मानवताका अुचित विकास है। जहा तक हो सके मनुष्यको जिसी दिशामें प्रयत्न करना चाहिये। कमसे कम अितनी सावधानी तो मनुष्यको रखनी ही चाहिये कि मानसिक अवनति न हो। किसीको यह डर रखनेका कोअी कारण नहीं कि जिस प्रकारके प्रयत्नसे मानव-जाति दुनियासे मिट जायगी। अितने पर भी जिन्हे ऐसा भय लगता हो, अुन्हे और नहीं तो अितनी सावधानी जरूर रखनी चाहिये कि दोसे ज्यादा बच्चोको जन्म न दें। जिससे अमर्यादित सख्याके कारण हमारी और हमारी सन्तानोकी हो रही अधोगति किसी हद तक तो टल ही जायगी, और मानव-जातिके दुनियासे मिट जानेके डरका भी कोअी कारण नहीं रहेगा।

प्राकृतिक प्रेरणा और संयम

जिस जातिका बीज होता है, उसी जातिका पेड़ भी होता है। बुद्धिजोसे बुद्धीकी जातिकी सृष्टि पैदा होती है। जीवसृष्टिमें भी कुदरती धर्मके अनुसार ऐसा ही होता है। जैसे जीवमें जीते रहनेकी स्वाभाविक प्रबल मिच्छा रहती है, वैसे ही उसमें अपने जैसी सृष्टि निर्माण करनेका धर्म भी होता है। यह धर्म मनुष्यमें भी है और जिस धर्मके अनुसार ही मनुष्यसे मनुष्य-सृष्टि बढ़ती रही है। उसमें यह धर्म निसर्गने ही रख दिया है। जीव और मनुष्यमें यह धर्म बचपनमें सुप्त दशामें होता है। किसी अंक खास अवस्था तक शरीरका विकास हो जानेके बाद शरीरके रसमें अपने जैसे दूसरे प्राणी निर्माण करनेकी शक्ति पूर्णताको प्राप्त होती है और उसके बाद वैसी सृष्टि निर्माण करनेकी वृत्ति जीवों और मनुष्योंमें स्वाभाविक तौर पर पायी जाती है। शरीरके रसका ही बीज बनकर उसके द्वारा जीवकी वृद्धि होती रहती है। यह धर्म हरअंकको प्राप्त है, अतः उस प्रकारका ज्ञान हर आदमीमें अपने आप पैदा होता है। मनुष्यके बौद्धिक विकासके साथ ही जिस प्रकारकी उसकी स्वयंभू प्रेरणाओंकी वृद्धि हुयी है और मुन्हे अलग-अलग वासनाओंका रूप प्राप्त हुआ है। बौद्धिक विकासके कारण मनुष्यने सिर्फ कुदरती प्रेरणा पर आधार नहीं रखा। दूसरे प्राणियोंमें जो चीजें कुदरती और मर्यादित हैं, वे चीजें मनुष्यमें सिर्फ कुदरती न रही, वह अपने विकसित बुद्धि-सामर्थ्यसे जिनमे से भिन्न-भिन्न रसानुभव लेने लगा है। जिससे रसके अनेक विषय पैदा हो गये हैं। खान-पान, आश्रय-स्थान आदि बातें पहले सिर्फ कुदरती थी। उनमें से जिस तरह भिन्न-भिन्न रस-विषय मानव-बुद्धिके कारण निर्माण हुये, उसी तरह अपने ही जैसी सन्तान पैदा करनेकी कुदरती प्रेरणासे भी अनेक वासनार्यों और रसके विषय निर्माण हुये। संभवतः जिन सबका कारण मनुष्यकी सतत बढ़ती हुयी बुद्धिमत्ता होगी। जिस बुद्धिमत्ता और बढ़ते जानेवाले मनोभावोंके कारण मनुष्यमें आत्मीय भाव और ममताकी भी वृद्धि होने लगी और समुदाय बढ़ने लगा। जिसीके साथ अपनी और

समुदायकी रक्षाकी जिम्मेदारी और चिन्ता भी बढ़ने लगी। ज्यो-ज्यो मनुष्य समूहमें रहनेको मजबूर होने लगा, त्यो-त्यो अुससे समाज पैदा होने लगा। ज्यो-ज्यो अेकता बढ़ने लगी, त्यो-त्यो वृद्धि पाये हुअे हरअेक विषयमें अुसे नियम बनाने पडे। अिसके लिअे अुसे नियमन और सयमका आसरा लेना पडा। क्योकि सयमके बिना नियमन नही आता और नियमनके बिना समाज नही बनता तथा समाजके बिना व्यक्तिका अस्तित्व टिकना सभव नही है। अिन सब कारणोसे मनुष्यको सयम सीखना पडा। अिस प्रकार मानव-जीवनमें रसवृत्ति और सयम दोनोकी वृद्धि अेक ही साथ होती रही। मूलभूत और नैसर्गिक प्रेरणाको बढ़ाकर अुसमें से अनेक वासनायें और मिच्छायें निर्माण करके जो आनन्दके पीछे पड गये, वे विलासी और भोगी कहलाये, और अुसी मूलभूत प्रेरणाको क्षीण करके अुसे नष्ट करनेका प्रयत्न करनेवाले सयमी और विरक्त कहलाये। असलमें अेक ही प्रेरणासे पैदा हुअे ये परस्पर-विरोधी दो परिणाम है। अिसमें शक नही कि भोगकी अपेक्षा सयमकी स्थिति किसी भी हालतमें ज्यादा अुन्नत है। मनुष्यको यदि दुखसे छूटकर स्वाधीनता और प्रसन्नता प्राप्त करनी हो, तो अुसके लिअे सयमके सिवा और कोअी अुपाय नही है। यह बात मानव-जातिके आज तकके अनुभवसे स्पष्ट मालूम हुअी है।

अुपर कही गयी मूलभूत वृत्ति पर काबू पाना या अुसका नाश करना सयमी मनुष्यका हेतु होता है। अिस वारेमें मुझे शका है कि मनुष्य अिस वृत्तिको सर्वथा मिटा सकेगा या नही। हा, अिस वृत्ति पर काबू पाना सभव मालूम होता है। परन्तु काबू पाना और नाश करना, अिन दोनोमें बडा अन्तर है। मानव-रक्तके प्राकृतिक धर्मको वह किस अुपायसे मिटा सकेगा? अुस धर्मका नाश करनेका प्रयत्न करते हुअे शायद मनुष्यको अुस पर काबू रखनेकी शक्ति प्राप्त हो सकेगी। अिससे हमें अपनी मानी हुअी सिद्धिकी दृष्टिसे निराश होनेका कारण नही है। हमें अपने मार्गमें अब तक प्राप्त की हुअी सिद्धिकी ओर ध्यान देकर धैर्य, अुत्साह और सावधानीके साथ आगेके लिअे अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिये।

जागृतिमें हमारे सकल्प, हमारी जिच्छाशक्ति, बुद्धि, विवेक आदि सब शक्तिया जाग्रत रहती हैं। स्वप्नावस्थामें सब शक्तिया सुप्त होती हैं। जिसलिये चित्त पर अनुका दबाव कुदरती तौर पर कम हो जाता है। हमारा शुद्ध सकल्प जिस हद तक हमारे सूनमें पैठकर हमारा स्वभाव बन जाता है, उसी हद तक स्वप्नदशामें हमारी मूल प्राकृतिक प्रेरणा पर दबाव रहता है। वाकीके व्यापार उस मूल प्राकृतिक नियमके अनुसार होते रहते हैं। जागृतिमें हम अपने चित्त पर जो पवित्र सस्कार डालना चाहते हैं, जो सयम सिद्ध करना चाहते हैं, उसमें जितनी मात्रामें स्वाभाविकता आ गयी होती है, उतनी मात्रामें हमारी स्वप्नावस्था पवित्र होती है। जिस प्रयत्नकी सिद्धिका आधार हमारे खान-पान, व्यवहार, स्वास्थ्य, चित्तशुद्धिके अभ्यासकी हमारी तत्परता और लगन वगैरा कमी बातों पर होता है। हमें हतोत्साह और निराश न होकर हमेशा सावधान, शोधक, उत्साही, प्रयत्नशील और आशावान रहना चाहिये। मनुष्य अनादि कालसे जिस प्राकृतिक और अति बलवान प्रेरणाके अनुसार चलता आया है। जितना ही नहीं, जिस प्रेरणामें से उसने अनेक विषय, रस और आनन्द निर्माण किये हैं। सदियोंसे परम्परागत और स्वभावगत बने हुअे कमसे कम जिस अेक विषयमें तो हम सपूर्ण सयमका प्रयत्न जरूर करते हैं। यह प्राकृतिक प्रेरणा परम्परासे हमें भी विरासतमें मिली है। अेक तरफ यह मूल प्राकृतिक प्रेरणा है और दूसरी तरफ हमारा सकल्प-बल, हमारी सयम-शक्ति, पवित्रताके लिये हमारी आतुरता, सिद्धिके लिये हमारी अुत्कठा, हमारे योजनापूर्वक प्रयत्न और हमारी सावधानी है। जिसीमें से सिद्धिके लिये विश्वास रखना है। यह विश्वास हममें बढता रहना चाहिये। हमें यह दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिये कि परमेश्वर हमें जिस प्रयत्नमें सफलता देगा।

जिस विषय पर विचार करना सुगम हो, जिसलिये मैंने यह लिखा है।

(पत्र, ३१-३-४२)

ब्रह्मचर्य-विचार

आपने ब्रह्मचर्यके सम्बन्धमें लिखा है। पिछली मुलाकातके समय भी आपने जिस बारेमें बात की थी। आप जिस विषयमें बहुत प्रयत्नशील हैं। मुझे विश्वास है कि ध्यानके अभ्याससे मनुष्य जिस चीजको काबूमें ला सकता है। ध्यानके लिये चित्तकी सारी शक्ति अंक जगह अकट्ठी करके उसे वही स्थिर करनेके लिये दृढ़ताकी जरूरत है। चित्तकी सारी तरंगोंको शान्त करके वृत्तिको अंक ही पवित्र सकल्प पर स्थिर रखना आ जाय, तो हमारे सकल्पमें बल आता है। उस बलके कारण दूसरी अशुद्ध वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। सृजन-सम्बन्धी प्रेरणा और उस प्रकारका रज हरअंक जीवकी तरह मनुष्यमें भी है। विवेकी मनुष्य उस रजको काबूमें रखनेका प्रयत्न करता है। जिस बारेमें मुझे शका है कि जन्मसे मिली हुई रजकी विरासतको मनुष्य समूल नष्ट कर सकेगा या नहीं। परन्तु मुझे विश्वास है कि उसे, वह प्रयत्नपूर्वक काबूमें रख सकता है। व्रती, विवेकी और प्रयत्नशील मनुष्यकी सृजन-विषयक वृत्ति मन्द और क्षीण हो जाती है। अुदात्त ध्येयको धारण करके चित्तमें हमेशा पवित्र भावना रखनेसे तथा आदर्श जीवन व्यतीत करनेकी तीव्र अिच्छा, पारमार्थिक महत्वाकांक्षा, सतत विवेकयुक्त समय-शील रहन-सहन, कर्मपरायणता आदि साधनों या अुपायोंसे मनुष्यकी उस वृत्तिका समूल नाश न हो, तो भी वह काबूमें रह सके अितनी क्षीण अवश्य हो जाती है। जवानीमें कुदरती अवस्थाके अनुसार वह वृत्ति अधिक मात्रामें दिखायी दे, तो भी अुच्च आदर्शके पीछे पड़े हुअे जवान आदमीमें वैराग्य और समय-शक्ति भी भरपूर होती है, और अुसीके बल पर वह विकारोंका सामना कर सकता है और उस पर विजय पानेका विश्वास भी अुसे रहता है। परन्तु वह अवस्था बीत जानेके बाद पिछली अुम्रमें यानी अधेडपनमें किसी किसीकी दृढ़ता कम हो जाती है। व्रत या आदर्शके बारेमें चित्तमें थोड़ीसी शिथिलता आने लगती है। वैराग्य और समय-शक्ति कम हो जाती है। अैसे समय चित्तमें चंचलता दिखायी

देने लगती है और मनको जीतना, उसे काबूमें रखना कठिन प्रतीत होता है। परन्तु विवेकी और निश्चयी मनुष्य जिन सब चीजोंको पहचानकर सावधानीसे अन्हें पार करनेकी कोशिश करता है और अचित्त अपायों द्वारा अस्में सफल होता है।

मनुष्यके चित्तमें अच्छे-बुरे सब सस्कार प्रकट या सुप्त रूपमें होते ही हैं। अन्में से जो सस्कार, जो वृत्तिया अने नही चाहिये अन्हें क्षीण करनेका अने सतत प्रयत्न करना चाहिये। सत्सग, भजन, मनन, चित्तन, ध्यान अिसके अपाय हैं। अिसमें शक नही कि अगर कुछ सफलता मिल सकती है, तो अिसीसे मिल सकती है। शुभकी ओर आपका स्वाभाविक झुकाव है। जीवनकी दृष्टिसे व्रतका महत्त्व आप जानते हैं। लेकिन वह दृढता और निष्ठाके बिना पूरा नही हो सकता।

व्रतका विचार छोड़ दें, तो भी दूसरी अेक महत्त्वपूर्ण दृष्टिसे मेरे मनमें अिस विषयका विचार आया करता है। मानव-जातिके सुधारका कोअी विचार नही किया जाता और अुसकी पीढियों पर पीढिया जगनमें निर्माण होती रहती है। प्रत्येक पीढी अपने दोष, दुर्गुण और रोग अगली पीढीके लिये विरासतमें छोडकर विलीन हो जाती है। अैसे क्रमसे, अैसी परम्परासे मनुष्य अपना या अपनी भावी सन्तानका क्या कल्याण कर सकता है? मनुष्य किस अुद्देश्यसे अेकके बाद अेक सन्तान दुनियामें लाता है? मानव-जातिकी विकृतिसे ही बहुतसे रोग पैदा होते हैं और हो रहे हैं। हमारे रोगोंकी, विकृतियोंकी और दुर्बलताकी विरासत हमारे बादकी पीढीको मिलेगी और वह जिन्दगीभर दुःख, यातना और क्लेशसे पीडित होकर अपना जीवन जैसे-तैसे बितायेगी, यह जानते हुअे, अिसका विश्वास रखते हुअे भी मानव-प्रकृतिसे अेक पिडके बाद दूसरा पिड निर्माण होता है और दुःख-आपत्ति भोगता है। किसकी अिच्छा, किनकी असावधानी, या किसका अविवेक, असयम और जडता अिन सब दुःखोंका, यातनाओंका कारण है? मनुष्यके दुःखोंको देखते देखते मैं अूब गया हू। दुःखी और यातनाग्रस्त मनुष्योंकी शूश्रूषामें रहता हू, तब अिसी प्रकारके विचार मेरे मनमें चलते रहते हैं, मनको पीडित करते रहते हैं। अिच्छा तो यह है कि जगत सुखी रहे, कोअी दुःखी न रहे। परन्तु सवाल यह अुठता है कि क्या अिस मार्गसे, अिस प्रकारकी जीवन-परम्परासे

कोभी मनुष्य कभी सुखी होगा ? हो सकेगा ? असह्य लोग किसी रास्ते जा रहे हैं। वे सचमुच जा रहे हैं या विश्व-प्रकृतिके महान प्रवाहमें बहे जा रहे हैं और हमें केवल आभास होता है कि वे जा रहे हैं ? दुःख, पीडा और रोगकी विरासत वे अपनी अगली पीढीको देते हैं या उसे पहचानेमें केवल बीचके निमित्त बनते हैं ? वे जो कुछ कर रहे हैं, शायद उसके परिणामका उन्हें भान भी नहीं होगा, कल्पना तक नहीं होगी। परन्तु भान या कल्पना न हो तो भी उनके कर्मोंके अनिष्ट परिणाम जिन्हें भोगने पड़ते हैं, उनकी यातनाओंमें जिससे कोभी कभी थोड़े ही आ जायगी ? हम सब जिस प्रवाहमें फसे हुए हैं, जिसलिसे अपनी अच्छाओं और वासनाओं द्वारा जिस प्रवाहको गति भी देते हैं।

आपके निमित्तसे मनमें चलनेवाले विचार यहा लिख रहा हू। मानव-जीवनकी दृष्टिसे शायद उनमें आपको अकांगीपन और रूखापन भी लगे। परन्तु यह रूखापन नहीं है। मानव-जातिके प्रति मुझमें प्रेम, चिन्ता और करुणा न होती, तो ये विचार मेरे मनमें भी न आये होते। यह लिखते समय मन करुणासे विह्वल हो गया है। विचारोंके अकांगीपन और अतिरेकका भी मुझे जिस समय भान है। अिन सबके पीछे विवेक भी जाग्रत है।

व्रतके विचार पर मैं फिर आता हू। समस्त जीवनको विवेकयुक्त बनानेका आपका दृढ प्रयत्न है। मनमें अठनेवाली अनिष्ट तरंगोंसे घबरा न जायिये, निराश न होयिये। मनुष्यके मनमें जिस प्रकारकी तरंगें किसी न किसी नियमके अनुसार अठती हैं। निसर्ग, अपने सत्कार, आदर्ते, सकल्प और सत्त्व-रज-तमात्मक अवस्था — अिन सब परसे अकसर जिस बारेमें हरअेक मनुष्यका नियम निश्चित होता है। जिस प्रकार नियमसे अठनेवाली तरंगों या वेगोंको मैं आवर्त समझता हू। प्यास, भूख, नीद भी अेक प्रकारसे देखें तो आवर्त ही है। सृजनेच्छा भी मानव-प्रकृतिका आवर्त ही होगी। कुछ आवर्त ऐसे होते हैं कि जब वे अठते हैं तब उनकी जरूरतकी चीज देकर उन्हें शान्त करना पड़ता है। और कभी ऐसे होते हैं जिन्हें अठने पर सावधानी, दीर्घ विचार और सयमसे शान्त करना पड़ता है। जिस प्रकारके आवेगोंको शान्त करनेमें ध्यानका अभ्यास बड़ा अुपयोगी हो सकता है। अुसके कारण ये वेग सौम्य और मन्द

हो जाते हैं, विवेक और समयके काबूमें आ जाते हैं। अम्यास और किसी प्रकारके रोजके प्रयत्न द्वारा मूल प्राकृतिक प्रेरणामें ही क्षीणता आने लगती है। मानो वह सुप्त दशामें जा पहुँचती है। उस समय व्रतका व्रतपन मिटकर प्राकृतिक प्रेरणाकी वह क्षीणता श्रेयार्थीकी सहज और सावध अवस्था बन जाती है।

(पत्र, १९४०)

परिश्रम और धर्म्य वेतन

मनुष्य समूहमें रहनेवाला प्राणी है। जिसलिसे उसे केवल व्यक्तिगत सुख-सुविधाकी अभिलाषा न रखकर सुख-दुःख, लाभ-हानि, अन्नति-अवनति, आदि हर बातका सामूहिक दृष्टिसे विचार करना कर्तव्यके रूपमें सीखना चाहिये। जिन सुख-सुविधाओंका हम आज परिश्रममें हिस्सा अंशभोग करते हैं, वे हमारे या और किसी अकेलेकी पैदा की हुयी नहीं हैं। वे समग्र मानव-जातिके परिश्रमसे, ज्ञानसे, सद्गुणोंसे निर्माण होकर हम तक पहुँची हैं। परमात्मा द्वारा निश्चित प्रकृतिके धर्मों या गुणों, निसर्गकी शक्ति और मानव-समाजकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियोंके समुच्चयसे और सहायतासे हमारे धारण, पोषण और रक्षणके तथा सुख-सुविधाओंके सारे साधन पैदा होते रहे हैं। मनुष्यके साथ रहनेवाले गाय, घोड़ा, बैल जैसे जानवरोंके परिश्रमका भी जिसमें बड़ा हिस्सा है। यह बात भी ध्यानमें रखकर हमें परमात्माके प्रति, मानव-जातिके प्रति और अपने साथ रहनेवाले प्राणियोंके प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिये। हम मानव-परिश्रमसे पैदा होनेवाले साधनों पर जीते हैं। जिसलिसे जिस परिश्रममें हमें कर्तव्य-बुद्धिसे परिश्रमके रूपमें अपना हिस्सा सदा सन्तोषपूर्वक देना चाहिये। असा किये बिना हमारा जीना, दुनियाकी मेहनतसे पैदा हुयी साधन-सम्पत्तिका उपयोग करना, उससे मुक्त लाभ अठाना निरा मानव-द्रोह है, अधर्म है। उसमें कृपणता, चोरी, जडता, कृतघ्नता, स्वार्थ, अन्याय वगैरा अनेक दुर्गुणों और पापोंका समावेश होता है।

जीवन-निर्वाहके लिये हरबेक मनुष्य सब तरहके परिश्रम खुद नहीं कर सकता। परन्तु सबके परिश्रमका सब लोग न्यायपूर्वक अपुयोग करे, तो सबका जीवन सुव्यवस्थित रूपमें चल सकता श्रम-विभाजनका है। जिस प्रकारके न्याय्य और सुव्यवस्थित नियमनसे सिद्धान्त समाज कभी तरहसे सम्पन्न और समर्थ बनता है।

जीवनके लिये सब प्रकारके जरूरी परिश्रम प्रत्येक मनुष्य अकेला अलग-अलग करने बैठे, तो मानवका विकास नहीं हो सकेगा। जिससे मनुष्यकी सामाजिकता नष्ट हो जायगी और संभव है सारी मानव-जाति ही नष्ट हो जाय। जिसलिये समाजकी सुख-सुविधा और अन्नतिके लिये श्रमकी तरह ही श्रम-विभाजन भी जरूरी है। समाजके धारण, पोषण, रक्षण और अन्नतिके लिये आवश्यक साधन-सम्पत्ति पैदा करनेकी जिम्मेदारी प्रत्येक मनुष्यको अपने धर्मके रूपमें मन्तोपपूर्वक स्वीकार करनी चाहिये। यह धर्म मानव-जीवनका प्राण है। मानव-धर्मके न्याय्य श्रम-विभाजनकी दृष्टिसे यह सिद्धान्त निकलता है कि जिस धर्मका आचरण किये बिना शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक किसी भी प्रकारके मानव-परिश्रमसे निर्मित किसी भी साधन-सम्पत्तिका या सुख-सुविधाका अपने जीवनमें किसीको भी अपुयोग करनेका हक नहीं है।

जिस धर्मके लिये जो विद्यायें और कलायें जरूरी हैं, उनमें प्रवीणता प्राप्त करके सबके हितकी दृष्टिसे उनका सदा अपुयोग करते रहना ही हमें अपना जीवनकार्य समझना चाहिये। परमात्माकी धर्म्य जीवनकी ओरसे कुदरती तौर पर ही प्राप्त हुयी हमारे अग-महत्त्वाकांक्षा प्रत्यगकी सारी शक्तियोंका विकास करके और अन्हे शुद्ध करके उनका सतत अपुयोग करनेसे हमारी शक्तिया सतेज और शुद्ध रहती हैं। कोभी भी शस्त्र या हथियार काममें लेते रहनेसे ही तीक्ष्ण और तेजस्वी रहता है, नहीं तो जग लगकर खराब हो जाता है। जिसी तरह हमारी शक्तियोंको अचित्त गति देते रहनेसे और उनका सत्कार्यमें अपुयोग करते रहनेसे हमारे अग-प्रत्यग और अन्की शक्तिया, हमारी बुद्धि और हमारा मन शुद्ध रहता है। नहीं तो ये सब निकम्मे हो जाते हैं और जडता, आलस्य आदि दुर्गुणोंसे हमारा नाश हो

जाता है। केवल अपनी सुख-सुविधा या अर्थोत्पादनके लिये भुनका उपयोग करना जीवनकी मुदात्तता और व्यापकताकी दृष्टिसे अत्यन्त हीन वस्तु है। सबके हितकी दृष्टि रखकर अपने व्यवसायमें से अपने जीवन-निर्वाहके लिये आवश्यक मजदूरी या मेहनताना लिया जाय, उससे ज्यादा अर्थलाभ या लोभका अद्देश्य कभी न रखा जाय। हम सब जिस प्रकारके पवित्र और धर्म्य जीवनकी महत्त्वाकांक्षा रखें, तो ही हमारे जीवन सार्थक होंगे और तभी किसी समय मानव-जातिके सम्पूर्ण सुखी होनेकी आशा रखी जा सकती है।

यह महत्त्वाकांक्षा पूरी हो, जिसके लिये हममें धर्म-विभाजनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे किसी भी व्यक्ति या वर्ग पर दूसरेमें ज्यादा भार न पड़े और किसी भी व्यक्ति या वर्गको न्याय्य और दूसरे व्यक्ति या समाजके परिश्रमका फल दूसराने ज्यादा अन्याय्य विभाजन न मिले। जिस प्रकार जिस समाजमें समताके सिद्धान्त के परिणाम पर मेहनत और फलका वटवारा होता है, वह समाज अनेक प्रकारसे समर्थ, सम्पन्न और स्थायी बनता है। उस समाजमें सबका परस्पर पोष्य-पोषक सम्बन्ध होता है। परन्तु जिस समाजमें बिना प्रकार धर्म-विभाजनकी न्याय्य व्यवस्था नहीं होती, अर्थात् अंक और गुलामी और खुदामद तथा दूसरी ओर यत्नाम और सुख-सुविधाके नाम पर स्वायत्त, अत्याचार, जुल्म, दुष्टता, ईर्ष्या-आराध, विचाररचना, मुफ्तखोरी, जड़ता और आलस्य वगैरा दुर्गुण बढ़ते रहते हैं। बिना पाण्डित्य समाजमें घोषित और घोषणवर्ग निर्माण होते हैं। व्यक्ति व्यक्ति और वर्ग वर्गमें परस्पर भय-भयकका सम्बन्ध बढ़ता जाता है। तारा समाज दिनो-दिन अवनत होता जाता है और फिर थोड़े ही समयमें यह किसी वंशजान समाजका गुलाम बन जाता है। जिस समाजमें परिश्रम करनेवालोंने परिणाम द्वारा पंदा होनेवाली माधन-सम्पत्तिका मुक्त लाभ जुड़नेवाले वर्गकी सत्ता अधिक होती है या अनेक समाजमें ज्यादा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा मिलती है, वह समाज उन्नत-भित्त हुआ बिना नहीं रहता। धर्म और आध्यात्मिकी भ्रामक कल्पनाओं, कल्पना के नाम पर शिक्षा-प्राप्ति के महत्त्व, धर्मकी ही गंभीर अनुनिष्ठ प्रतिष्ठा वगैरहके कारण धर्म-परिष्कारना और भुनके फलोंके न्याय्य वितरणकी पद्धतिका सदादर्शन और हो जाता

है। जिसके कारण पुरुषार्थहीनता, दम, स्वच्छदता आदि बढ़ती जाती है और कुल मिलाकर सारा समाज पतनकी ओर जाता है।

जिस दृष्टिसे विचार करे तो समाजकी सुस्थितिके लिये परिश्रम, श्रमका अचित विभाजन और समताके सिद्धान्त पर उसके फलका अचित वटवारा — ये तत्त्व हर व्यक्तिको जचने चाहिये और धर्मनिष्ठ समाज तदनुसार उसे आचरण करना चाहिये। सदा कार्यरत रहकर उससे तैयार होनेवाली साधन-सम्पत्तिमें से अपने गुजारेसे जरा भी ज्यादाकी अुम्मीद न रखनेका सिद्धान्त सबको मजूर होना चाहिये। जिस तरहके तत्त्वनिष्ठ समाजको ही धर्मनिष्ठ समाज कहा जा सकता है। समाजमें जिस प्रकारकी तत्त्वनिष्ठा और सद्गुणोंकी वृद्धिके लिये हमें खुद तत्त्वनिष्ठ और सद्गुणी बनना चाहिये। इसी निष्ठा पर मानव-जातिका उत्कर्ष और अुन्नति अवलम्बित है।

अेक जमानेमें भारतवर्षके लोगोमें जिस प्रकारकी तत्त्वनिष्ठा थी। उस समय यह माना जाता था कि जीवन केवल धर्मके लिये है। उस समय समाजमें यह भावना थी कि हम परमेश्वरी शक्तिके, पूर्वजोंके, ज्ञानी पुरुषोंके, मनुष्यमात्रके और मनुष्यके साथ रहनेवाले तमाम प्राणियोंके अृणी हैं। उस जमानेके लोगोकी दिनचर्या ऐसी थी, जिससे सदा जिस वातका तीव्र भान रह सके कि अन्नादितिके निमित्तसे अिन सबके प्रति कृतज्ञता-बुद्धि प्रकट किये बिना हमें भोजन करनेका हक नहीं है। उस समय प्रजामें जिस प्रकारकी सामूहिक धर्मनिष्ठा थी कि जीवनमें जो भी चीज हमें प्राप्त होती है, वह हमारे अकेलेके परिश्रम या ज्ञानका फल नहीं है, बल्कि सबके परिश्रम और ज्ञानका फल है, और अुनके प्रति कृतज्ञ रहकर हमें केवल अपनी अुचित आवश्यकताओंकी पूर्ति जितना ही लेनेका अधिकार है। उस समय आजकल जैसे भौतिक आविष्कार नहीं हुअे थे, सुखके साधन भी आज जितने नहीं थे। न अितनी वैभव-सम्पन्नता ही थी। परन्तु उस वक्त लोगोमें मानवता थी, मानव-धर्म जाग्रत था। अुनके जीवनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। हम अपना वर्तमान धर्म निश्चित करने और उसके अनुसार चलनेके लिये अुनके जीवनसे कुछ ग्रहण कर सकें, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा।

विवेक और साधना

दूसरा भाग

विभाग २ : गुण-दर्शन

विवेक और संयम

मानव-जीवन अुन्नति करनेके लिये है। जिसलिये हमारी कोशिश सदा यही होनी चाहिये कि वह सब तरहसे अुन्नत हो। जिसके लिये सबसे पहले विवेककी जरूरत है। जब जीवन सरलतासे विवेककी जरूरत बीतता है, अुसमें कोभी खास मुश्किल नहीं आती, तब हमें विवेककी जरूरत नहीं जान पड़ती। परन्तु कठिन प्रसंग आने पर किस प्रकार चलना ठीक और कल्याणकारक होगा, यह हम अेकदम तय नहीं कर पाते। अुस समय अपने पूर्व अनुभवसे तथा दूसरोंके भी अैसे अवसरोंके अनुभवसे भावी परिणामोंका दीर्घदृष्टिसे विचार करके हमें अपने व्यवहारका तरीका निश्चित करना पड़ता है। अैसे समय हमें विवेक-शक्तिकी जरूरत होती है। ठीक निर्णय करनेकी शक्ति ही शुद्ध विवेक है। जिसके सामने अैसे विवेकके प्रसंग बार-बार आते हैं, जो पूर्व अनुभवका सूक्ष्मतासे निरीक्षण कर सकता है और जिस सब परसे अुचित निर्णय कर सकता है, अुसकी निर्णय-शक्ति दूसरोंसे ज्यादा विकसित और प्रखर होती है। जिसमें अितनी विवेक-शक्ति न आती हो, अुसे कठिन अवसर आ पड़ने पर अपनेसे श्रेष्ठ, विवेकशील और अनुभवी मनुष्य पर श्रद्धा रखकर सकटमें से रास्ता निकाल लेना चाहिये। लेकिन अुसे भी जिस प्रकारकी श्रद्धा पर हमेशा पराधीन जीवन बितानेकी अिच्छा नहीं रखनी चाहिये। विवेकशील मनुष्यसे हमें स्वयं विवेकी बनना सीखना चाहिये। हम अुचित विवेक करने लग जायं, तो जीवनकी अनेक अड़चनें सहज ही दूर कर सकेंगे और जिस प्रकार हमारी अुन्नतिके मार्गमें बाधक होने-वाली कितनी ही कठिनाअियां दूर हो सकेंगी।

भुक्तिके लिये हमें विवेककी जितनी जरूरत है, भुतनी ही समयकी भी है। यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि हमारे जीवनकी वनी हुयी सदाकी दिशाके अनुसार हमारी अिच्छायें समय और और वृत्तियां अिन्द्रियों द्वारा सुख अनुभव करनेकी सात्त्विक सुख ओर सदा दौडती रहती हैं। अत हमें अिस ओरसे सदा सावधान रहना चाहिये। अनुचित दिशामें जाने-वाली मनोवृत्तियोंको काबूमें रखनेकी हमें कोशिश करनी चाहिये। मनुष्य सुखके बिना नहीं रह सकता, अिसलिअे हमें सात्त्विक सुखकी आदत डालनी चाहिये। सुखके भी अनेक भेद हैं। जो सुख हमें ज्यादा लालची और लम्पट बनाता हो, हमारी स्वाधीनता और आरोग्यका नाश करता हो, हमारी मनोवृत्तियोंको ओर भी चंचल बनाकर अिन्द्रियों और मनके हमारे काबूको मिटाता हो, अुस सुखको त्याज्य समझकर अुसके बारेमें समयशील होना चाहिये। अिस सुखसे आरोग्य बढ़ता हो, शान्ति और प्रसन्नता आती हो और अिस सुखमें अुन्हे हमेशा कायम रखनेकी ताकत हो, अिस सुखसे शरीरका अुत्साह, मनकी पवित्रता और बुद्धिकी तेजस्विता बढ़ती रहे, अिस सुखके कारण हममें जडता, ग्लानि या शिथिलता आनेका डर न हो, अिस सुखमें पश्चात्तापका भय नहीं, परिश्रमसे अरुचि नहीं और अिस सुखसे हमारे और दूसरोंके सुख और ज्ञानकी वृद्धि होती है, वह सुख सात्त्विक है। अैसे सुखसे किसीका अकल्याण नहीं हो सकता। अितना ही नहीं, अिस प्रकारके सुखकी मानव-भुक्तिके लिये जरूरत है। अिसीलिअे मनुष्यको सात्त्विक सुखकी अिच्छा और प्रयत्न करना चाहिये और सुख-सम्बन्धी दूसरे खयाल छोड देने चाहिये। अिसके लिये मनुष्यको समयी बनना चाहिये। अनुचित और हानिकारक सुखके पीछे लगनेसे हमारी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है। अिस शक्तिको व्यर्थ खर्च न होने देकर भुक्तिकारक कार्यमें लगाना हमारा कर्तव्य है। समयसे सुरक्षित और सचित शक्तिका अुपयोग हमें सद्गुणोंकी वृद्धिमें करना चाहिये। अंसा न किया जाय तो हमारे विवेकमें त्रुटि आवेगी। भुक्त होनेके लिये सद्गुणी बनना जरूरी है। सद्गुण बढ़ानेके लिये समयी बनना होगा। समयके बिना शक्ति-सचय नहीं होता। सचयके बिना शक्ति

नहीं बढ़ती। शक्ति बढ़े बिना सद्गुणोंमें पूर्णता नहीं आती। हमें समझना चाहिये कि जब तक हमारी शक्ति किसी भी अनुचित कार्यमें, क्षुद्र सुखमें रसचं होती है, तब तक हम अपनी संपूर्ण शक्तिके साथ भुन्नतिके मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। यह हमारे जीवनका अंक लक्षण है, कमी है। यह कमी न रहे इसलिये हमें विवेकी, संयमी और पुरुषार्थी बनना चाहिये।

संयमी मनुष्य ही चरित्रवान और शीलवान रह सकता है। दुनियामें वही सबके आदर और विश्वासका पात्र बनता है। मनुष्य व्यसनी भाभी या मित्र पर भरोसा नहीं रखता। संयमी, निर्दोष और निर्व्यसनी नौकर पर वह निश्चय होकर भरोसा रखता है। इस प्रकार दुनियामें सद्गुणोंके लिये आदर और दुर्गुणोंके लिये अनादर पाया जाता है। दुराचारी या दभी मनुष्य भी दूसरे दुराचारी या दभी मनुष्य पर विश्वास न रखकर सदाचारी और संयमी मनुष्य पर ही विश्वास रखता है। आदमी खुद शराब पीनेवाला हो तो भी वह शराबीको नौकर रखनेके लिये तैयार नहीं होता। जो अपनी दुर्बलताके कारण सदाचारी या निर्व्यसनी नहीं रह सकता, उसके मनमें भी सदाचार और निर्व्यसनताके लिये आदर तथा दुराचार और व्यसनके लिये अनादर और अविश्वास होता है।

आम तौर पर यह समझा जाता है कि संयमशील होना बड़ा कठिन है। परन्तु हमें इसका थोड़ा विचार करना चाहिये कि दुनियामें

कौनसी अच्छी चीज पाना कठिन नहीं है। कोयी भी

सत्संगति अच्छी विद्या या कला परिश्रमके बिना प्राप्त होती है ?

इसलिये कठिनायी या मेहनतसे डरनेसे काम नहीं

चलेगा। संयम, सदाचार अित्यादि गुण जितने कठिन लगते हैं, अतने वास्तवमें वे हैं नहीं। शुरूमें अतने जितनी कठिनायी लगती है, अतनी बादमें नहीं लगती। मुख्य बात यह है कि मनुष्यको संयम और सदाचारमें रुचि नहीं होती, रस नहीं होता। अतसे इस मार्गसे अपनी भुन्नति करनेकी अिच्छा नहीं होती। अैसी अिच्छा हो तो इस मार्गमें जितनी कठिनायी पहले मालूम होती है, अतनी आगे जाने पर नहीं होती। आज हमारा जीवन जिस वातावरणमें गुजरता है, बचपनसे हमें

जो शिक्षा और सस्कार मिलते हैं, वे अिन दोनोके विरुद्ध हैं। ऐसी हालतमें यह अिच्छा होना ही लगभग असभव है कि हम विवेकी, सयमी और सदाचारी बनें, सद्गुण-सम्पन्न होकर जीवनको कृतार्थ करे। ऐसी कठिन स्थितिमें जिन्हे कुछ पढनेसे या कहीसे मिले हुअे किसी सस्कारके कारण थोडी-बहुत सदिच्छा हो जाय, वे अच्छी सगति करके अपनी सदिच्छाको दृढ करे और बढायें। अच्छी सगतिके बिना अच्छे सस्कार नहीं मिलते, अुन्हे पोषण नहीं मिलता और अुनमें बल भी नहीं आता। प्रतिकूल वातावरणमें सुसस्कारोका टिकना मुश्किल होता है। अुसमें वे देखते-देखते लुप्त हो जाते हैं। अिसलिअे बाहरके खराब वातावरणके कारण चित्त पर होनेवाले अनिष्ट सस्कारोसे बचना हो और अपने सुसस्कारोकी रक्षा करके अुन्हें बढाना हो, तो मनुष्यको हमेशा अच्छी सगति करना चाहिये। जैसे सफाअीके खयालसे रोज स्नान करना जरूरी है, वैसे ही हमारे चित्त पर नित्य पडनेवाले कुसस्कारोको निकालकर अुसे शुद्ध करनेके लिअे अच्छी सगतिकी जरूरत है। ऐसी सगति प्राप्त करके हम अपने सुसस्कारोका पोषण करे, तो हममें अुन्नतिकी अिच्छा जाग्रत होगी, प्रबल बनेगी और अुसके परिणाम-स्वरूप हममें सयमशील, विवेकी और सदाचारी बननेकी महत्त्वाकांक्षा बढती जायगी।

२

विवेक और सावधानी

श्रेयप्राप्तिके अभिलाषीको अतिशय जाग्रत रहना चाहिये। अुसे अपनी मनोवृत्तियोंका परीक्षण करना आना चाहिये। अुन्नतिका मुख्य आधार हमारा चित्त है। अुसकी वृत्तियां शुद्ध करनेकी कोशिश वृत्ति-परीक्षण होनी चाहिये। अिसके लिअे विवेक और सयमकी भाति सावधानीकी भी जरूरत है। सस्कारोके अनुरूप हमारी अिच्छायें दौडती हैं और अिन अिच्छाओंके अनुसार हमारे चित्तकी तरंगें चलती हैं। श्रेयार्थीको पुराने अनिष्ट सस्कार नष्ट करके नये अिष्ट सस्कार ग्रहण करने चाहिये। अिस प्रयत्नमें अुमे कभी अरुचि नहीं

होनी चाहिये। जिसके लिये उसके मनमें बड़ा धीरज, दृढता और लगन होनी चाहिये। उसे काम, क्रोध, लोभ और अहंकारका शुद्ध-अशुद्ध स्वरूप पहचानना आना चाहिये। भावना और विकार, अपनी स्वाभाविक आवश्यकतायें और आशा-तृष्णा तथा लोभ आदि सबके बीचका फर्क समझना चाहिये। अहंकार, संदहंकार और निरहंकारके बीचका भेद भी समझना चाहिये। मद क्या है, गर्व क्या है, आत्म-सम्मान क्या है और इसी तरह आत्म-विश्वास क्या है, यह उसे पहचानना आना चाहिये। क्रोध और तेजस्विता, दीनता और नम्रता, दुर्बलता और क्षमा, विचारहीनता और साहसके बीचका भेद उसके ध्यानमें आना चाहिये। कल्पना, भावना और योजना, अनुमान और अनुभव, तर्क और सिद्धान्त, विलास और विकास, त्याग और वैराग्य, जडता और शान्ति, भोलापन और श्रद्धा, सदाग्रह और दुराग्रह — इन सबके बीच उसे भेद करते आना चाहिये। विचार, तरंग और सकल्प तथा आभास और ज्ञानके बीचका फर्क भी उसकी समझमें आना चाहिये। आराधना, अुपासना, भक्ति, निष्ठा — इन सबकी उसे पहचान होनी चाहिये। सुख, आनंद, समाधान, सतोष, शान्ति, प्रसन्नता, इन सबके बीचके भेदका उसे ज्ञान होना चाहिये। मानव-चित्तकी सुप्त-प्रगट, अच्छी-बुरी सभी वृत्तियोंका उसे ज्ञान होना चाहिये और इनमें से हितकर वृत्तियोंको अपनाना चाहिये।

साधकको अुचित-अनुचित, हितकर-अहितकरकी परख करना न आता हो, तो उसका परिश्रम व्यर्थ जा सकता है। अपनी अुचित आवश्यकताओं और लोभ तथा सदोष और निर्दोष परिग्रहके बीचका भेद साधकको जानना चाहिये। अपने निर्वाहके लिये आवश्यक वस्तु प्राप्त करनेमें न लोभ है, न दोष। इन चीजोंका मर्यादित मग्नह करनेमें भी कोई निर्दोष परिग्रह दोष नहीं है। मनुष्यके नाते अुचित शील और सदाचारसे जीनेके लिये, कुटुम्बके निर्वाहके लिये और कठिनायियोंके समयके लिये हमें पहलेसे जो बन्दोबस्त करना पड़ता है, जो मग्नह करना पड़ता है, उसे लोभ या सदोष परिग्रह नहीं कहा जा

सकता। आवश्यकतासे ज्यादा वस्तुओं प्राप्त करनेमें लोभ और अनुका
अुपयोग करनेमें फिजूल-खर्ची है। जिन चीजोंकी दूसरोंको अत्यन्त आव-
श्यकता हो, अनुका हम भी अुचित अुपयोग न करें और केवल लोभके
कारण अनुका संग्रह करके रखें, तो यह हमारी कृपणता है, दुष्टता है।
परिग्रहके विषयमें साधकको हमेशा विवेक और तारतम्यसे काम लेना
चाहिये।

खान-पान, वस्त्र और रहनेकी जगहके बारेमें भी साधकको खूब
विवेकसे चलना चाहिये। जिस विषयमें आरोग्य, मितव्यय, निरलसता और

आवश्यक सुविधाओंका महत्त्व समझकर बरताव करना
अिन्द्रिय-सम्बन्धी चाहिये। अुसे सदा ध्यान रखना चाहिये कि अपनी जरूरतें

सयम और पूरी करते समय दूसरों पर अन्याय न हो। खान-पानमें

सावधानी अुसे सावधानीपूर्वक जीभका सयम रखना चाहिये।

अुसे जिस प्रकारका खान-पान चुनना चाहिये, जिससे
आरोग्य, बल, चपलता, बुद्धिकी तेजस्विता और मनकी पवित्रता तथा
प्रसन्नता रखी जा सके और बढ़ती रहे। अँसा करते समय अुसे अपनी
आर्थिक स्थितिका भी विचार करना चाहिये। अुसे यह बात ध्यानमें
रखना चाहिये कि कपडे सदीं, गर्मी और लज्जा निवारणके लिये है।
केवल शौक या पसन्दके लिये ही कपड़ोंकी अलग अलग फैशन और
पद्धतियोंका मोह रखनेमें अनुका दुरुपयोग समझना चाहिये। अुसकी
बाणीमें अव्यवस्थितता, विसंगति, असत्य, कर्कशता, असम्यता आदि दोष
न होने चाहिये, न किसीकी निंदा होनी चाहिये और न आत्मस्तुति
या अपने कार्यकी प्रशंसा। अुसका बोलना अँसा न होना चाहिये जिससे
कोअी अूवने लगे। अुसके बोलनेमें मर्चुरता, सचाळी, प्रेम, सुसंगति और
प्रासंगिकता होनी चाहिये। अुसे मितभाषी होना चाहिये। बोलते समय
व्यर्थ हाथ-पैर हिलाने या बीच-बीचमें सुननेवालेको हाथसे छूने आदिकी
बुरी आदत न होनी चाहिये। दूसरेकी बात पूरी होने तक मौन रखनेका
अुसमें धोरज होना चाहिये। जिस प्रकार बाणोंके बारेमें भी अुसे सयमी
और सावधान रहना चाहिये।

हमारा जीवन हमारे द्वारा होनेवाली सभी क्रियाओंसे मिलकर बनता है। यदि हम यह चाहते हैं कि वह सर्वांग-सुन्दर हो, तो हमें अपनी प्रत्येक वृत्ति और प्रत्येक क्रियाके विषयमें विवेकी, अन्तःशुद्धिका सयमी और सावधान रहना चाहिये। अगर मिट्टी या पत्थरकी भी सुन्दर मूर्ति बनायी जा सकती है, यदि जड़ पदार्थसे भी चित्ताकर्षक, भाव-प्रदर्शक और बोधप्रद

चित्र तैयार किया जा सकता है, तो जिस शरीरके अणु-अणुमें चैतन्य भरा हुआ है और जो प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अनेक कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोसे युक्त है, उसे क्या हम सब तरहसे निर्दोष और गुण-सम्पन्न नहीं बना सकते? क्या उसे हम अनेक विद्याओं, कलाओं और सद्भावोंसे सर्वथा शुशोभित और सुयोग्य नहीं बना सकते? महान सत् ज्ञानेश्वरने सत्त्व गुणोंसे युक्त मनुष्यका एक जगह वर्णन किया है, जो अत्यन्त बोधप्रद है। वे कहते हैं "वसत मृतुमें कमलोंके विकसित होनेके बाद जैसे मृनकी सुगंध अपने आप चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही जिसके हृदयमें प्रज्ञा ओतप्रोत हो जाने पर अन्दर नहीं रह सकती और बिन्द्रियो द्वारा अपने आप बाहर फैलने लगती है, उसकी बिन्द्रियोके आगममें ही विवेक काम करता है। और ऐसा लगता है मानो उसके हाथ-पैरोंमें भी ज्ञानदृष्टि फूट पड़ी हो। सत्कर्म और दुष्कर्मका भेद उसकी बिन्द्रिया ही समझ लेती हैं। उसे विचार करके निर्णय करनेकी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बिन्द्रिया ही अच्छे-बुरेकी परख कर लेती हैं। न देखने लायक चीजकी तरफ उसकी आखें जाती ही नहीं। न सुनने योग्य शब्द उसके कानमें पड़ते ही नहीं। न बोलने जैसे शब्द उसकी जवानसे निकल ही नहीं सकते। जैसे दीयेके सामने अंधेरा नहीं रह सकता, उसी तरह उसकी बिन्द्रियोके सामने निषिद्ध वस्तुओं नहीं आ सकती।"

जिस सबका सार यही है कि अखंड विवेक और सावधानीसे व्यवहार करनेके कारण मनुष्यकी बिन्द्रियोके धर्म ही परम शुद्ध बन जाते हैं। निरन्तर सावधानीमें और आन्तरिक शुद्ध बुद्धिसे, सदैव प्रयत्नशील रहनेसे, मनुष्य ऐसी स्थितिमें जा पहुँचता है। और पहुँचनेके बाद भी विवेकी मनुष्य सावधानी छोड़कर कभी गाफिल नहीं रहता।

जिस तरहकी चित्तशुद्धि और मिन्द्रिय-शुद्धि प्राप्त करनी हो, तो हमें सदा सावधानीसे रहना चाहिये। विवेकसे अचित्त अनुचितकी परख, जाग्रत रहकर सब वृत्तियोंका निरीक्षण और परीक्षण अखण्ड जागृति तथा निश्चयपूर्वक अनुचित वृत्तियोंका निरोध — ये सब बातें हमें प्राप्त करनी ही चाहिये। श्रेय साधनके प्रयत्नमें जागृतिका बड़ा महत्त्व है। यह जागृति हमें सतत कायम रखना आना चाहिये। यह मानकर कि मिन्द्रियोंके धर्म और चित्तके पूर्वसंस्कार पूरी तरह नष्ट हो गये हैं, हमें कभी गाफिल या असावधान न रहना चाहिये। क्योंकि जीवमें रहनेवाले मूल स्वभाव-धर्म बीजरूपमें हममें रहते हैं। वे कब, किस समय और किस तरह फिर जाग्रत हो जायगे, जिसका भरोसा नहीं। जिसलिये सतत सावधानी हमारा स्वभाव बन जाना चाहिये।

सत कवीरने कहा है

“सूर सग्राम है पलक दो चारका, सती धमसान पल अेक लागे।
साध सग्राम है रैन-दिन जूझना, देह परजतका काम भाजी॥”

(शूरोका सग्राम दो चार पलका होता है और सतीका युद्ध अेकाध पलमें समाप्त हो जाता है, जबकि साधुओका सग्राम अैसा है, जिसमें आखिरी सास तक रात-दिन जूझना पडता है।)

(दैनिक प्रवचनसे)

निश्चयका बल

बुद्धितिकी इच्छा रखनेवालेमें निग्रह-शक्ति अर्थात् मानसिक दृढताकी बड़ी जरूरत है। हमारे मनको बिन्दियोंके वेगके अनुसार बहनेकी आदत पड़ी होती है। मान लीजिये कि हममें यह समझनेका निश्चयका महत्त्व विवेक है कि अमु. वेगके अनुसार अपने मनको बहने देनेमें हमारा कल्याण नहीं, और अितनी मावधानी भी है कि मनके उस वेगमें फसते ही हमारे ध्यानमें यह बात आ जाती है, तो भी यदि अमु. रोकनेकी शक्ति न हो तो वह विवेक और सावधानी जीवनकी बुद्धतिके खयालसे हमारे कुछ काम नहीं आती। मनको रोकनेकी शक्ति ही सयम-शक्ति है। यह शक्ति बढ़ानेके लिये हमें निश्चयी बनना चाहिये। पूर्वसंस्कारोंके अनुसार दौड़नेवाले मनको अचित्त विषयकी तरफ और ठीक दिगामें मोड़नेका काम निश्चयके बिना नहीं हो सकता। अपनी निश्चय-वृत्तिको स्थिर करके उसके द्वारा अनुचित वृत्तियोंको हमें रोकना चाहिये। प्रतिबन्ध करनेवाली वृत्तिको हमें अपनी सकल्प-शक्ति द्वारा दृढ़ और बलवान बनाना चाहिये। वह वृत्ति और वह सकल्प निश्चयके बिना दृढ़ नहीं हो सकते। इसलिये इस मार्गमें निश्चयका बहुत ज्यादा महत्त्व है।

निग्रह-शक्ति बढ़ानेके लिये निश्चयकी जरूरत है। निश्चयको जाग्रत और स्थायी बनानेके लिये क्या करना चाहिये यह भी एक सवाल है। निश्चयके साथ सयम-शक्तिको जाग्रत रखनेके संयम और लिये हमें कुछ नियम स्वीकार करने चाहिये। इस पुरुषार्थकी प्रकारके नियमोंकी ही व्रत कहते हैं। अतः व्रतों द्वारा आवश्यकता हमारी सयम-शक्ति जाग्रत होती है। अतः नियमोंका आचरण हमें समझकर और उनके ध्येयका सतत स्मरण रखकर करना चाहिये। तभी वे हमारा हेतु सफल करनेमें समर्थ होंगे। हेतु और ज्ञानके अभावमें पाले गये व्रतों और नियमोंकी बुद्धतिकी दृष्टिसे कोई कीमत नहीं। इसीलिये अन्हें केवल निरर्थक

कर्मकाण्ड कहते हैं। नियम दो तरहके होते हैं अेकमें निषेध होता है और दूसरेमें कुछ निश्चित 'कर्म' करनेका आग्रह रहता है। अर्थात् अेकमें त्यागका महत्त्व होता है और दूसरेमें कर्तृत्व और पुरुषार्थ पर जोर दिया जाता है। मनुष्यको दोनों प्रकारके नियमोंसे अपना मानसिक बल बढ़ाना चाहिये। अनुचित मनोवृत्तियोंको रोककर अुचित मनोवृत्तियोंका विकास करना हमें आना चाहिये। ये चीजें जिन नियमोंसे पूरी हो सके, उन नियमोंकी हमें अपने लिये योजना करनी चाहिये। सयम साधनेके लिये अुपवास, अवं-अुपवास जैसे व्रत हरअेक प्रचलित धार्मिक सम्प्रदायमें बताये गये हैं। परन्तु अुनकी जडमें जो हेतु था अुसे हम भूल गये हैं। अिसलिये वरसोंसे अिस प्रकारके व्रत पालते रहने पर भी अपनी जबान पर हम स्थायी सयम नहीं रख सके। अर्थ यह है कि वे व्रत अुन्नतिकी दृष्टिसे बेकार साबित हुअे हैं। सात, पद्रह या तीस दिनमें अेक दिन मौन रखकर बाकी सब दिन जीभकी लगाम खुली रख दी जाय, तो अुस मौनका कोअी अर्थ नहीं। हमें पाचो ज्ञानेंद्रियोंको नियन्त्रणमें रखकर अपनी मनोवृत्तियों पर काबू पाना है। हमें अुनकी पहलेकी अनुचित आदतों और अनुचित सस्कारोंको बदलना है। अिसके लिये बाह्य अिन्द्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर किम प्रकारका, कितना और किस तरह नियन्त्रण रखा जाय, अिसका हरअेकको विचारपूर्वक निश्चय करना चाहिये।

नियमन रखते और निश्चय करते समय जल्दबाजीमें केवल भावना-यश हो जानेसे काम नहीं चलेगा। अुस समय हमें अपने पूर्वसंस्कार, अपनी परिस्थिति, नियम और निश्चयके बारेमें अपने विवेकयुक्त पूर्व अितिहास आदि परसे अपनी दृढ़ता या शिथिलता नियमन यगैरा तमाम बातोंका विचार करके हमारी तत्सम्बन्धी पात्रता पर ध्यान देना चाहिये। नियमन तय करते समय भूतकालके अपने अनुभवको ध्यानमें रखकर, वर्तमान कालकी परिस्थितिका अवलोकन करके, अिम बातका दीर्घदृष्टिसे विचार करना चाहिये कि अविष्यमें अिमके क्या परिणाम होंगे। और अेक बार कोअी नियम तय कर लेने और निश्चय कर लेनेके बाद अुत्तका पालन करनेमें जरा भी लापरवाही या िशभी नहीं करनी चाहिये। मौका पड़ने पर अानी तमाम पस्तिषोंका दृढ़तापूर्वक अुपयोग करके भी हमें अपना

निश्चय कायम रखनेकी पराकाष्ठा करनी चाहिये। नियम और निश्चयके विषयमें हमारे व्यवहारका ढंग जिस प्रकारका होगा, तो हम अपूर्ण दृष्टिसे, अविवेकसे और केवल भावनाके आवेगमें बिना सोचे-विचारे कोभी निश्चय नहीं करेंगे; और जिससे नियम और निश्चय बार-बार तोड़ने, बदलने या दभी बनकर यह दिखाते रहनेके प्रसंग नहीं आयेंगे कि वे ज्योंके ल्यो चल रहे हैं। अच्छे निश्चयोंके पालनसे हमारी जितनी बुद्धति होती है, उसकी अपेक्षा अतः निश्चयोंको कमजोरीसे तोड़कर कोभी पश्चात्ताप न होनेमें हमारी ज्यादा अवनति है। दभी बनकर अतः निश्चयोंके ज्योंके ल्यो चालू रहनेका आभास करानेमें तो हमारी भारी अधोगति है। ऐसी स्थिति पर पहुँचे हुअे मनकी बुद्धति बड़ी मुश्किल है।

जिसलिअे श्रेयार्थी साधकको अपनी शक्ति और परिस्थितिको देखकर निश्चय करना चाहिये। किसी भी व्रत या नियमका पालन जारी हो, तब उसमें प्रतीत होनेवाली कठिनायी आदतके कारण व्रत-पालनसे या उस नियमसे होनेवाले सात्त्विक लाभके कारण सहज सतोष धीरे-धीरे अपने आप नष्ट होनी चाहिये। व्रतके कारण हममें सन्तोष और शक्ति सदा बढ़ना चाहिये। हमारे निश्चयमें बल आना चाहिये। बलसे निग्रह-शक्ति बढ़नी चाहिये। निग्रहसे समयमें स्वाभाविकता आनी चाहिये और समयसे सतोष पैदा होना चाहिये। और उसके बढ़ते बढ़ते समय स्वयं ही सन्तोषरूप बनकर हमारा स्वभाव हो जाना चाहिये। यह हमारी सहज स्थिति हो जानी चाहिये। ऐसी सहज स्थिति हो जानेके बाद व्रतका व्रतपन नहीं रहेगा। और फिर, जिस सहज स्थिति और सन्तोषकी अवस्थामें अधिक कठिन व्रत लेनेकी और उसे भी पहलेके व्रतकी तरह अपना स्वभाव और स्वाभाविक जीवन बनानेकी हिम्मत अपने-आप हममें पैदा हो जायगी। जिस प्रकार एक व्रतसे दूसरे व्रतकी निर्मिति जारी रहे, तो ही समझना चाहिये कि वह व्रत हमें सध गया। किसी भी व्रतमें अतिरिक्त स्वस्थता, प्रसन्नता और निरुपाधिकता अनुभव होनी चाहिये। वैसा अनुभव न हो तो उस व्रतसे हमारी बुद्धति नहीं होगी। ऐसी स्थितिमें व्रत हमें दड या सजाकी तरह लगता रहेगा। त्यागके साथ हममें शान्ति और प्रस-

ज्ञता दीखनी चाहिये। ब्रुसके कारण हममें सन्तोष बढता रहना चाहिये। व्रतमें पाप-पुण्यकी कल्पना नहीं होनी चाहिये। देखना यह चाहिये कि ब्रुसके कारण हमारी कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोकी यानी कुल मिलाकर हमारे चित्तकी शुद्धि हो रही है या नहीं, बिन्द्रियोकी रसलुब्धता कम होती है या नहीं, हम स्वाधीन, निरुपोधिक, निरोगी, आवश्यक जरूरतोंमें परिमित और मितभोगी हो रहे हैं या नहीं। हमें यह जाच करनी चाहिये कि लालसाकी तृप्तिसे जो क्षणिक आनन्द होता है, ब्रुसकी अपेक्षा हमें समयसे अधिक सतोप और सहज ही स्थायी प्रसन्नता होती है या नहीं। व्रत और नियमके कारण समय-शक्तिके बढनेसे तरह तरहकी गलत आदतो, लालसा, रुचि-अरुचि और शौकोंके कारण हममें पैदा हुयी परवशता और चित्तकी दुर्वलतासे हमें छुटकारा मिलता हो, तो हमारा जीवन अपने-आप पहलेसे अतरोत्तर अधिक सुखमय, सन्तोषमय, प्रसन्न और मुक्त होगा। समय, निग्रह और पवित्रता आदिके कारण हममें जो शक्तिया और सद्गुण पैदा होंगे, उनके परिणाम हमारे समस्त जीवन-व्यवसाय पर सहज ही होंगे और जिसमें भी हम दूसरोसे सहज ही अधिक सफल होंगे। जिस प्रकार केवल समयके अद्वैत्यसे किये गये निश्चय और ब्रुसके लिये किये गये व्रत या नियमका सुपरिणाम हमारे चित्त पर होकर वह पवित्र, दृढ और बलवान बनना चाहिये।

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, व्रत और नियमोंके दो प्रकार हैं समयमात्मक और क्रियात्मक। निषिद्ध या अनुचित बात न करना, ब्रुससे मनको रोकना समय है, जब कि कोयी अच्छी अनुव्रतिके लिये चीज करनेका निश्चय करके अचित्त अवसर पर ब्रुसके संयम और अनुसार चलनेमें कर्तृत्व है। खान-पान, निद्रा, बोलना सत्कर्मकी जरूरत वगैरामें अनियमितता, अतिशयता आदि दोषो तथा पाच ज्ञानेन्द्रियो द्वारा सेवन किये जानेवाले अनुचित रसो और रसवृत्तिका त्याग करनेके लिये समयकी जरूरत है। और निश्चित समय पर परिश्रम करना, अध्ययन करना, सेवा करना, अपने काम नियमित रूपसे खुद करना, दान करना, सामाजिक अर्थ अदा करना वगैरार्के सिलसिलेमें बनाये गये नियम निश्चयपूर्वक पालनेके लिये कर्तृत्वकी

आवश्यकता है। हमेशा सुबह जल्दी अठनेमें समय है, परन्तु केवल जिस समयके सफल हो जानेसे हमारी अुन्नति ही होगी, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सुबह जल्दी अठकर मनुष्य कुकर्म भी कर सकता है। जिसलिये मनुष्यको अपनी अुन्नतिके लिये समयके साथ सत्कर्मका नियम भी स्वीकार करना चाहिये। जीवनकी सर्वांगीण अुन्नतिके लिये दोनों प्रकारके नियमोंकी समान जरूरत है।

हमारा जीवन जिन दोनो तरहके नियमोंसे युक्त हो, तो उसमें दीनता, दुर्बलता, लुब्धता, भीरुता, कृपणता, आलस्य, स्वेच्छाचार, दुराचार, अनियमितता, फिजूलखर्ची, जडता आदि दोष कहीं सत्कर्मके लिये भी दिखायी नहीं देंगे। अुलटे, सामर्थ्य और नम्रता, निश्चयकी जरूरत अुद्यमशीलता और मितव्ययिता, पवित्रता और पुरुषार्थ, अुदारता और जनसेवा, सदाचार और भूतदया आदिसे हमारा जीवन भरा हुआ दिखायी देगा। समयके साथ ही यदि हममें पुरुषार्थकी वृद्धि न हो, तो जीवनमें जडता या मौका पड़ने पर दीनता आ जाना संभव है, और ऐसा जीवन समय पाकर दयापात्र भी बन सकता है। जब कि समयहीन और केवल पुरुषार्थयुक्त जीवन सन्मार्गवर्ती न रहकर कुमार्गी बन सकता है और हमारे तथा दूसरोंके अधःपातका अच्छूक कारण हो सकता है। जिसलिये हमारे जीवनमें समय और पुरुषार्थ दोनोंका अुचित मेल होना चाहिये। तभी हमारा जीवन सब ओरसे अुन्नत होता रहेगा। चाहे जैसा जीवन बितानेसे वह अुन्नत नहीं होता। जिसके लिये हमें विचारपूर्वक अुन्नतिका मार्ग निश्चित करना पड़ता है। जिस प्रकार निश्चित मार्गसे जीवनको चलानेके लिये प्रयत्नपूर्वक जरूरी सद्गुण प्राप्त करने पड़ते हैं। और उस प्रयत्नमें निश्चयकी जरूरत होती है। निश्चयके बिना किसी भी गुण पर मनुष्य दृढ़ नहीं रह सकता। हमारे चित्तमें केवल भावोंके जाग्रत होनेसे सद्गुणोंका अुद्भव या विकास नहीं होता। जिसके लिये सदाचारकी जरूरत होती है। चित्तमें भाव जाग्रत होनेके बाद भी सदाचार या सत्कर्मचरणके मौके पर जब-जब हमारा मन पिछड़ जाय या हिम्मत हार जाय, तब-तब उसे प्रोत्साहित करके अुचित आचरण पर लाने और आगे धकेलनेके

लिम्बे निश्चयके सिवा और कोभी अुपाय नहीं। जिसी तरह अनुचित मार्ग पर दौडनेवाली वृत्तियोंको रोककर काबूमें लानेके लिम्बे निश्चयके अलावा दूसरा कोभी साधन नहीं है। जिसलिम्बे पुरुषार्थ और समय दोनोंमें निश्चयका महत्त्व पहचानकर मनुष्यको जहा जहा जरूरत पड़े वहा वहा अुसका अुपयोग करके अपनी निग्रह-शक्ति बढानी चाहिये। प्रयत्नसे मनुष्य अुसे बढा सकता है। अुन्नतिके लिम्बे आवश्यक सकल्प-बल हमारी निग्रह-शक्ति पर आधारित है, यह जानकर मनुष्यको अुसके लिम्बे सतत प्रयत्न-शील रहना चाहिये।

४

सद्गुणोपासना

हमें अपना जीवन अत्यन्त विचारपूर्वक चलाना चाहिये। अपनी शक्तियोंका प्रयत्नपूर्वक विकास करके अुनका निरन्तर सदुपयोग करना चाहिये। अिन शक्तियोंका हम केवल विकास ही करे, शक्तिके साथ ही परन्तु अुनका सदुपयोग करना हमे न आये, तो वे शक्तिया सद्गुणोंकी शुद्धि हमारे और दूसरोंके लिम्बे भी अनर्थकारी बन सकती हैं। अिनलिम्बे शक्तिकी वृद्धिके साथ ही अुसकी शुद्धिका विचार, आग्रह और प्रयत्न जारी रखना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे सद्गुणोंके कारण दूसरोंको थोडा भी अंहिक लाभ होता हो या अुनका कुछ कल्याण होता हो, तो हममें अमा भाव या अहकार अुत्पन्न न होना चाहिये कि हम अुन पर बडा अुपकार कर रहे हैं। सद्गुणी होनेमें हम आत्मामें अपना ही गवने ज्यादा कल्याण करते हैं। सद्गुणोंके अुपामगता सद्गुणोंमें ही तृप्ति रहती है। अिनके लिम्बे यह औरोंकी तत्काल मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी कभी बिच्छा नहीं रहता। कोभी सद्गुण हमारा गभाव बना हे या नहीं, अिसे पहचाननेकी यह महत्त्वपूर्ण निगानी है। सद्गुणके बारेमें कुछ विशेषता महसूस होना, अुममें अज्ञान होना और अुमके कारण औरोंको कुछ गमक्षता — ये मारी क्षुद्र मनोवृत्तिया हैं और जियो भी समय हमारे पतनका कारण बन

जाती है। वे हमारी अुन्नतिके रास्तेमें बाधक हैं। हमें समझना चाहिये कि जब तक हममें ये मनोत्तिया हैं, तब तक हम सद्गुणोके सच्चे अुपासक नहीं बन सकते। सद्गुणी होनेके वजाय यह दिखानेमें सन्तोष मालूम होता हो कि हम सद्गुणी हैं, तो यह समझना चाहिये कि हममें दभ है, और सद्गुणोके लिअे हममें अहकारका होना यह साबित करता है कि केवल सद्गुणोसे हमारी तृप्ति नहीं होती। परन्तु अुसके लिअे अभी तक अहकारकी जरूरत है। अतः यह समझना चाहिये कि जिस मात्रामें हममें अहकार है, अुसी मात्रामें सद्गुणकी कमी है। सद्गुणका वास्तविक परिणाम आत्म-सन्तोष है। जिसे अिस आत्म-सन्तोषकी अपेक्षा अहकारसे मिलनेवाला सुख या आनन्द श्रेष्ठ मालूम होता है, अुसके विषयमें यह कैसे कहा जा सकता है कि अुसमें सद्गुण आ गये हैं, वे अुसका स्वभाव बन गये हैं? और यह अहकार अुसमें और क्या क्या दुर्गुण पैदा करेगा, अिसका क्या ठिकाना? जब तक हमारे ज्ञानमें, सद्गुणोंमें और नीतिमत्तामें स्वाभाविकता और पूर्णता नहीं आ जाती, तब तक अुससे हमारा पतन होनेका डर बना रहता है। मान, प्रतिष्ठा, दभ, अहकार—ये सब पतनके रास्ते हैं। श्रेयकी अिच्छा करनेवालेको अिस मार्ग पर कभी न जाना चाहिये। सद्गुण हमारा स्वभाव बन जाय, तो निरहकारिता हममें अपने-आप आ जायगी। सदाचारी और सद्गुणी होनेमें ही हमारा सच्चा कल्याण है और अिसीसे हमें सच्ची शान्ति मिलेगी, यह हमें कभी न भूलना चाहिये। हमें क्षुद्र मोहमें न फसना चाहिये। सद्गुणोके कारण हममें मद पैदा हो, अहकार निर्माण हो, तो हमें समझना चाहिये कि वे सद्गुण हमें हजम नहीं हुअे।

ज्यो ज्यो हमारी विवेक-शक्ति बढेगी, हमारा चित्त शुद्ध होगा, त्यों त्यों ये सब बातें अपने-आप हमारे ध्यानमें आने लगेंगी। और हम अपने चित्तको, अुसकी वृत्तियोंको, सद्गुण-दुर्गुणोको औरोंको परखनेकी आसानीसे पहचान सकेंगे। हम अपने आपको जान सच्ची पात्रता सकेंगे तो ही जगतको जान सकेंगे। हमें अपनी ही परीक्षा करना न आये तो हम दुनियाकी परीक्षा कैसे कर सकेंगे? अेक घड़ी या-यत्रकी रचना अच्छी तरह हमारी समझमें आनेके बाद वैसी

दूसरी घड़ियो या यत्रोकी रचना ध्यानमें आते देर नहीं लगती। जिसी प्रकार हमारा चित्त, उसकी वृत्तिया, उसकी सुप्त-प्रकट अवस्थायें, अनुकी उत्पत्ति, वृद्धि और क्षय, अनुकी सुसगति-विसगति, अनुका परीक्षण, पृथक्करण और वर्गीकरण, अनु वृत्तियोके अन्तर्बाह्य स्थूल-सूक्ष्म परिणाम वगैरा सब हम जान सकें और उसकी शुभ वृत्तियो और सद्गुणोका अपनेमें निरहकारिता आ जाने तक विकास करे और जिस सबमें से गुजरकर अंतिम अलिप्त अवस्था प्राप्त कर सकें, तो हम दुनियाको पहचानने योग्य हो सकते हैं। अपने आपको शुद्ध किये बिना हम जगतकी परीक्षा करे, तो उसका गलत ही साबित होना संभव है। हमारी दृष्टि शुद्ध और निर्दोष न हो तो दुनियाके गुण-दोषोका फैसला करनेमें गलती होना अधिक संभव है। हम जिस रंगका चश्मा पहनते हैं, उसी रंगकी दुनिया हमें दीखने लगती है। यही हाल जिस विषयमें होगा। हम विकारवश होंगे तो दुनियाकी तरफ उसी दृष्टिसे देखेंगे और उसी दृष्टिसे उसकी परीक्षा करेंगे। हम भावनावश होंगे तो हमारी दृष्टि और परीक्षा वैसी ही होगी, लोभी, लालची और दभी होंगे तो वैसी होगी। यानी जैसी हमारी मानसिक अवस्था होगी, वैसी ही दुनिया हमें दिखायी देगी। और हमारी वृत्तियो और भावनाओके शमनके लिये हम वैसा ही उसका उपयोग करेंगे। जिसमें न तो हमारी और जगतकी सच्ची परीक्षा है और न किसीकी सलामती है। यदि यह बात हम निश्चित समझ लें कि हमारी अपनी बुद्धिमें ही हमारी और जगतकी परीक्षा और सबकी सलामती है, तो दूसरोके और दुनियाके बारेमें गलत तर्कमें पड़ कर धोखा खाने या दूसरोको धोखा देनेका कारण बननेका हमें अन्देशा न रहे।

जिससे आप यह न समझें कि जब तक हम पूर्ण शुद्ध, निर्विकार और प्रज्ञावान नहीं हो जाते, तब तक हम औरोकी कुछ भी सेवा नहीं कर सकते। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि

चित्तशुद्धि और जब आप अपना चित्त शुद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं, सद्गुणोका सम्बन्ध उसी समय सद्गुणी बननेकी भी कोशिश कीजिये।

आपमें सेवापरायणता नहीं होगी और उस दिशामें आप पुण्याय नहीं करेंगे तो आप सद्गुणी नहीं बन सकेंगे। दूसरीकी

क्रम जान साथ हमारे अच्छे-बुरे व्यवहारसे ही सद्गुण या दुर्गुणका निश्चय होता है। हमारा जो व्यवहार न्यायपूर्ण, परदुःख-निवारण करनेवाला, हमारी और दूसरोंकी भुन्नति करनेवाला और नैतिक दृष्टिसे दोनोंको लाभ पहुंचानेवाला हो वह सद्व्यवहार है और जिससे अलटा हो तो दुर्व्यवहार। सद्-असद् व्यवहारकी यह सीधी-सादी व्याख्या है। जिससे सद्गुण-दुर्गुणका निर्णय किया जा सकेगा। सद्गुणोंके बिना आपमें सेवपरायणता टिक नहीं सकेगी। दूसरोंके साथ हमारे सम्बन्ध जिस मात्रामें भुन्नतिकारक होंगे, उसी मात्रामें हमारे सद्गुणोंका विकास होगा। किसी भी सद्गुणका चित्तकी शुद्धिके बिना कभी संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। मेरे कहनेका अर्थ यह है कि शुद्धि और सद्गुण-सम्पन्नताका अन्योन्य पोषक और सहायक सम्बन्ध जानकर आपको जिस विषयमें प्रयत्नशील रहना चाहिये। सद्व्यवहारके प्रयत्नसे ही उसके दोष या पूर्णता हमारे ध्यानमें आती है। जिसलिसे हमेशा सदाचारी रहनेका प्रयत्न कीजिये। वृत्तियों और कर्मोंका सतत परीक्षण करके दोष दूढ़ निकालने चाहिये और उन्हें सुधारनेकी कोशिश करनी चाहिये, तभी हमारे चित्तकी और साथ-साथ कर्मोंकी शुद्धि होती रहेगी, कर्मोंमें कुशलता, व्यवस्थितता और औचित्य आते जायेंगे और वे निश्चित रूपसे सफल होते जायेंगे। जिस तरह हम शुद्धि और पुरुषार्थ दोनोंकी दृष्टिसे पूर्णताकी ओर प्रगति करेंगे। दोनोंके मेलमें मानव-प्रकृतिकी पूर्णता है और सार्थकताकी सीमा है।

शुद्धिके साथ सद्गुणों पर मैं इसीलिये जोर देता हूँ कि पुरुषार्थके बिना सद्गुणोंकी प्राप्ति नहीं होती और पुरुषार्थ और सद्गुणोंके बिना केवल शुद्धिका जीवन-विकासकी दृष्टिसे कोसी महत्त्व सद्गुणों द्वारा नहीं। सद्गुणों और पुरुषार्थके बिना चित्तशुद्धि अंक मानवताकी सिद्धि प्रकारकी जड़ता भी सिद्ध हो सकती है। केवल शुद्धिके प्रयत्नमें निषिद्ध क्रियाओं, तज्जातीय वृत्तियों तथा सद्भावनाओंका अभाव माना गया है। परन्तु मनुष्यमें चेतन है, चित्त है, बुद्धि है, प्राण है, कर्मेन्द्रिया और ज्ञानेन्द्रिया हैं और जिन सबमें अगाध शक्ति भरी हुई है। अनादि कालसे मानव-जातिमें सतत विकास

करनेवाले ज्ञान और सत्कारोका, सद्भावनाओं और सद्गुणोंका तथा शील और पुरुषार्थका उत्तराधिकार मनुष्यको मिला हुआ है। मानव-बुद्धि, चित्त और मनमें कितनी शक्ति सुप्त रूपमें मौजूद है, जिसका अभी पूरा पता नहीं लगा है। उसकी प्रकट शक्तिसे शास्त्र, विद्याओं और कलाओं निर्माण हुआ है और हो रही है। बिन सब शक्तियोंका, सब तरहकी विद्या, कला, सम्पत्ति यानी कुल मिलाकर प्राप्त उत्तराधिकारका उपयोग केवल निष्क्रिय या निवृत्त होनेमें करना और सारी भावनाओं और पुरुषार्थोंका सकोच करते करते अंतमें उनका सम्पूर्ण अभाव कर डालना या केवल जड़ता प्राप्त कर लेना मानवताका ध्येय नहीं है। चैतन्यकी पूर्णता जिसमें नहीं है। परन्तु प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, कर्मेन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्रकट होनेवाली विविध शक्तियोंकी शुद्धि-वृद्धि करके चैतन्यके अधिक-धिक शुद्ध और व्यापक रूपमें प्रगट होते रहनेमें मानवताकी चरम सीमा और चैतन्यकी पूर्णता है। यह महान् अद्भुत पूरा करनेके लिये शुद्धि और पुरुषार्थ तथा पावित्र्य और कर्तृत्वकी जरूरत है। इसीमें जीवन-सिद्धि है।

(दैनिक प्रवचनसे)

५

गुण-विकास और निरहंकारिता

प्रत्येक मनुष्यको जन्मसे ही गुणोंकी विरासत थोड़ी-बहुत मिली होती है। उसके बाद सत्कार, शिक्षा, परिस्थिति, सगति, अनुकूल-प्रतिकूल संयोग, अनुभव-ज्ञान-विवेक-अच्छा-सकल्पकी कम या अधिक मात्रा अित्यादि अनेक कारणोंसे उसके गुणोंकी कम-ज्यादा मात्रामें वृद्धि होती है। मनुष्यमें किसी अेक ही गुणकी कभी स्वतंत्र रूपसे वृद्धि नहीं होती, परन्तु गुणोंके परस्पर आधारसे होती है। यह वृद्धि किस प्रकार होती है, यह बात सामान्य लोगोंके जीवनसे ध्यानमें नहीं आती। श्रेयार्थी और प्रयत्नशील मनुष्यके जीवनका परीक्षण करनेसे हम सद्गुणोंकी वृद्धिका

सकते हैं। सद्गुणोंकी परीक्षा जिससे होती है कि अनुके लिये व्यक्तिको ज्ञानपूर्वक और सद्हेतुपूर्वक कितना कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन यह परीक्षा भी सर्वांगमें ठीक नहीं है। जिसके लिये व्यक्ति व्यक्तिके बीचके पूर्वसम्बन्धोंका भी विचार करना पड़ता है। कारण, प्रिय सम्बन्धवाले व्यक्तिके लिये चाहे जितना त्याग करानेवाली मनोवृत्ति और बिल्कुल अपरिचित व्यक्तिके लिये उससे कम त्याग करानेवाली मनोवृत्ति, अिन दोनोंमें मानसिक दृष्टिसे बहुत ही फर्क हो सकता है। अुदाहरणके लिये, अपने माता-पिताके लिये अथवा अपने साथ निकटका प्रेम-सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तिके लिये कोई मनुष्य बहुत कष्ट सह सकता है, जिसी परसे विश्वासपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि वह बिल्कुल अपरिचित व्यक्तिके लिये सहानुभूतिपूर्वक कष्ट सहनेको तैयार हो जायगा। कारण, जहा शुरूसे ही प्रेम-सम्बन्ध होता है, वहा अेक-दूसरेको अेक-दूसरेसे सुखकी प्राप्ति भी हुअी होती है, और प्रेम, कृतज्ञता, वात्सल्य वगैरा भावनाओंकी वृद्धि भी हुअी होती है। अैसी स्थितिमें अेक-दूसरेके खातिर कष्ट अुठानेके लिये जैसी मन स्थिति जरूरी होती है, उसकी अपेक्षा पहलेका कोई सम्बन्ध न हो अैसे अपरिचित मनुष्यके लिये कष्ट सहनेको तैयार होनेमें मनकी अधिक अूची अवस्था जरूरी होती है। जिसलिये कृतज्ञता, वात्सल्य वगैरासे दया, अुदारता, परोपकार आदि गुण श्रेष्ठ हैं। जिस दृष्टिसे विचार करे तो पहलेके प्रिय सम्बन्धवाले व्यक्तिके बारेमें अनुभव होनेवाली सहानुभूतिके वजाय अपरिचित व्यक्तिके प्रति सहानुभूतिका भाव पैदा होना ज्यादा अूचा गुण है। और अप्रिय व दुःख देनेवाले व्यक्तिके प्रति मौका पडने पर सहानुभूति अनुभव होनेका भाव उससे भी ज्यादा अूचा गुण है। जिसलिये जिस अवसर पर मनुष्यके गुण दिखाअी देते हैं उस अवसर परसे, व्यक्तियोंके अेक-दूसरेके साथके पूर्वसम्बन्ध परसे, उसके लिये व्यक्तिको जो त्याग, सयम, विवेक, पुरुषार्थ करना पड़ा हो और अन्तमें उससे किसको क्या लाभ हुआ आदि बातों परसे गुणोंकी श्रेष्ठता-कनिष्ठताका निर्णय करना अुचित होगा। सद्गुणोंके विकासका साधारण क्रम जिस प्रकार है। कनिष्ठ गुणोंकी अेक हद तक वृद्धि होनेके बाद अनुसे श्रेष्ठ गुणोंकी चित्तमें जागृति होती है और उसके बाद दोनों प्रकारके सद्गुणोंका अधिकसे

अधिकं भुत्कर्षं एक ही समयमें हो सकता है। जितना ही नहीं, वे एक-दूसरेका पोषण करते हुए बढ़ते रहते हैं।

सद्गुणोंकी परीक्षा केवल बाहरी परिणामसे करनेमें भूल भी हो सकती है। बाह्य परिणाम अकसर केवल परिस्थिति और सयोगो पर

ही आधार रखता है, और वह परिस्थिति और सयोग

सद्गुणोंकी व्यक्तिके अधीन नहीं होते। जिसलिसे सद्गुणोंकी परीक्षा

परीक्षा जिस परसे करना ठीक होगा कि किसी व्यक्तिकी अणु

गुणोंके प्रति कितनी निष्ठा है, अणुके लिसे उसे कितना

त्याग, विवेक और पुरुषार्थ करना पडा है, और कितना अन्तर्बाह्य परिश्रम

वगैरा भुठाना पडा है। ये बातें विवेकशील और आत्म-परीक्षक व्यक्ति

दूसरोकी अपेक्षा स्वयं ही यथार्थ रूपमें जान सकता है। सद्भावनाओका

चित्तमें भुठनेवाला वेग, अणुके कारण हुआ चित्तकी अवस्था, अणु समय

भुठाने गये शारीरिक कष्ट और अणुके बाद भावनाओका शमन इत्यादि

बातोंका क्रम अथवा इतिहास बाह्य जगत न जाने तो भी व्यक्ति स्वयं

अपने अनुभवसे ये सब बातें जानता है। मनुष्यमें सद्गुणोंके साथ दुर्गुणोंकी

वृद्धि भी एक ही समय होती जान पड़े, तो अणु सद्गुणोंके बारेमें भरोसा

नहीं रखा जा सकता। जितना ही नहीं, जिस बारेमें यह भारी शका

पैदा होती है कि क्या वे सद्गुण सचमुच सद्गुण ही हैं? परस्पर-

विरोधी गुण-अवगुणोंकी वृद्धि एक ही समय नहीं हो सकती। भुदाहरणके

लिसे, दया, परोपकार, भुदारता, सरलता—ये सब परस्पर पोषक

गुण हैं। जिसलिसे जिन सबकी वृद्धि एक ही समय हो सकती है।

जिसी तरह दुष्टता, कपट, अन्याय, विश्वासघात वगैरा दोष भी एक-दूसरेके

पोषक हैं। परन्तु कपट और परोपकारकी एक ही समय वृद्धि या विकास

नहीं हो सकता। ऐसा होता दिखाओ दे तो वह परोपकार-वृत्ति सच्ची

नहीं, परन्तु कार्य साधनेकी युक्ति ही हो सकती है। आम तौर पर

गुण गुणोंके और अवगुण अवगुणोंके पोषक बनते हैं। मनुष्यके चित्तमें

गुण-अवगुणका विचार समय समय पर भुठता ही रहता है। जिस प्रकारके

कर्म भी अणुके हाथों होते ही रहते हैं। यद्यपि मनुष्य गुण-दोषके सम्मिश्रणसे

बना हुआ है, तथापि यह संभव नहीं कि एक समयके गुण-दोष या एक

समयकी चित्तस्थिति दूसरे समय वैसीकी वैसी पायी जाय। अुसमें सतत परिवर्तन होता रहता है। यह बात जल्दी नहीं दिखायी देती, परन्तु लम्बे समय तक अवलोकन करनेसे ध्यानमें आ जाती है। कारण, परिवर्तनकी क्रिया बहुत ही सूक्ष्म गतिसे होती है। स्थूल और स्पष्ट रूपमें अुसका परिणाम नजर आनेमें कुछ समय लगता है। परन्तु सद्गुणोका प्रयत्नपूर्वक अनुशीलन करनेवाले साधकको जिस विषयमें लम्बे समय तक राह नहीं देखनी पडती। वह अम्यासकी सहायतासे अवगुणोका नाश करके सद्गुणोकी वृद्धि करनेमें अपनी मानसिक शक्तिका उपयोग करता रहता है। जिससे अुसकी चित्तकी स्थितिमें तेजीसे परिवर्तन होता जाता है, और परीक्षण द्वारा यह बात वह जानता भी रहता है। जब जिस प्रकार प्रयत्न जारी रहता है, तब अुसका जो गुण पूर्णताको प्राप्त हो जाता है, अुसके लिये अुसका अहकार नष्ट हो जाता है। अर्थात् वह निरहकारी होता है। अुसे अपने गुणोके लिये गर्व, घमड नहीं होता, अथवा अपने गुणके कारण — विशेषताके कारण — वह दूसरोको हीन या तिरस्कारपात्र नहीं समझता। यह स्थिति किसी भी गुणके वारेमें प्राप्त की जा सकती है, यदि अुस गुणके साथ मनुष्यमें नम्रताका विकास हुआ हो।

६

अन्यायका प्रतिकार

मानवताकी दृष्टिसे विचार करने पर ऐसा लगता है कि हममें दिखायी देनेवाले एक दोषके वारेमें आपके सामने कुछ कहना चाहिये। यह कहनेमें कोजी हर्ज नहीं कि दुर्जन, लोभी या अुन्मत्त न्याय-संवेदनाका मनुष्य किसी व्यक्ति या समाजको सताता हो, तो अुसका अभाव प्रतिकार करके पीडित व्यक्ति या समाजको दुःखमुक्त करनेकी वृत्ति हममें लगभग नहीं जैसी है। जिसका कारण हमारी कभी प्रकारकी दुर्बलता तो है ही, परन्तु यह भी है कि दूसरेके दुःखके प्रति जितनी सहानुभूति हममें होनी चाहिये अुतनी नहीं होती।

हमारी 'अपनेपनकी' व्याख्या और मर्यादा बहुत सकुचित है। जिसलिसे दूसरेकी ओरसे किसीको दुःख होता हो, तो उसे देखकर हमारे चित्तमें कोभी भावना पैदा नहीं होती। कदाचित् हो भी जाय तो दुःख-निवारण करनेके लिये आवश्यक धैर्य, पुरुषार्थ और सामर्थ्य भी हममें नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हममें सामूहिक भावना नहीं है। फिर भी किसी अवसर पर न्यायका पक्ष लेकर दूसरे पर होनेवाले अन्यायका प्रतिकार करनेके लिये कोभी खड़ा हो जाय, तो उसको मदद देनी ही चाहिये, अतनी न्याय-सवेदना भी समाजमें नहीं है। और जिसलिसे ऐसे क्षणोंमें हम अकेले पड़ जायगे, अन्याय करनेवालेको उसके साथियोंकी मदद होनेसे सबके सामने हमारे अकेलेकी कुछ नहीं चलेगी, जिस प्रकार सब तरफसे असहाय महसूस करनेके कारण उसकी भी न्याय और प्रतिकारकी वृत्ति दब जाती है, और ऐसी घटनाओं बार-बार होनेसे और अन्त में अन्तर्भवसे उसकी यह वृत्ति आगे चलकर जड़ हो जाती है और लगभग नष्ट हो जाती है। परन्तु जिसमें शक नहीं कि यह हमारी और हमारे समाजकी अधोगतिकी निशानी है।

हम सुनते हैं कि रास्तेमें, सफरमें या गावमें कहीं न कहीं अन्याय होता है। कभी-कभी हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं। लेकिन हमें जिस बारेमें कुछ करने जैसा नहीं लगता। अन्यायी अन्याय करता है, जालिम जुल्म और दुष्टता करता है, परन्तु समाजकी तरफसे उसे कोभी दंड नहीं मिलता या उसका प्रतिकार नहीं होता। हमारे गावमें, पड़ोसमें, बल्कि हमारे घरमें भी अन्याय होता हो — कहीं सास या ननद बहू या भाभीको सताती हो, कहीं पति पत्नीको पीटता हो, विधवा पर सब ओरसे जुल्म होता हो और उसकी दुर्दशा होती हो, बिना मा-चापके बच्चे पर घरमें अन्याय होता हो या साहूकार कर्जदार पर अन्याय करता हो — और हम यह सब अपनी आंखों देखते हो, तो भी जिन सबको चुपचाप सहन करते रहनेकी हमें जमानेसे आदत हो गयी है। जिसमें एक प्रकारकी सामाजिक अपेक्षा-वृत्ति और दूसरेके दुःखके प्रति लापरवाहीकी भावना है।

मानवताकी दृष्टिमें यह हमारी बहुत बड़ी कमी है। दूसरों पर होनेवाले अन्यायका प्रतिकार करनेकी वृत्तिका अभाव ही यह सिद्ध करता है कि हममें सामूहिक भावना नहीं है। और अवनतिका कारण अब तककी हमारी जड़ताके कारण यह भावना पैदा सामूहिक करना भी कठिन हो रहा है। समाजमें ही वह भावना वृत्तिका अभाव कम होनेके कारण खुद हम पर भी अन्यायका मौका आ पड़ने पर हमें दूसरोंकी सहायता नहीं मिलती।

सहायताकी हमें आशा नहीं होती, जिसलिये जैसे अवसर पर अन्यायका प्रतिकार करने या उसके खिलाफ लड़नेकी हमारी हिम्मत नहीं होती। किसीका किसीको सहारा नहीं — ऐसी स्थिति हम सबकी होनेसे अपने पर होनेवाला अन्याय चुपचाप सह लेनेकी निष्प्राण वृत्ति ही हमारे खूनमें समा गयी है। जिससे हममें पगुता, भीरुता, दूसरोंके दुःखके बारेमें बेपरवाही, जड़ता, किसी भी हालतमें दूसरोंके लिये खुद सकटमें न पड़नेकी सावधानी और धूर्तता वगैरा जो दोष आ गये हैं और आज हमारा स्वभाव बन गये हैं, वे अत्यन्त निंद्य और मानवताके लिये कलकरूप हैं और कभी प्रकारसे हमारी अवनतिका कारण बन गये हैं। जिन दोषोंके साथ-साथ दूसरे भी कभी दोष हममें पैदा होकर सतत बढ़ते रहे हैं। शुरूसे ही हममें सामूहिक भावना बहुत थोड़ी है और हम यह सिद्ध करनेके बल्ले प्रयत्नमें रहते हैं कि यही स्थिति ठीक है। दूसरोंके दुःखके प्रति लापरवाही, बुदासीनता और जिससे हममें आनेवाली पगुता और भीरुताको छिपानेका प्रयत्न हम “जिस दुनियामें कोभी किसीका नहीं, हरबेकको अपने कर्मका फल भोगना पड़ता है, उसमें दूसरेका कोभी अपाय नहीं चलता” जैसे कर्म-सिद्धान्तके निष्प्राण सूत्रोंसे करते आये हैं।

हमारी पुरानी कल्पनाके अनुसार धर्मशालाओं, मन्दिर, अन्नक्षेत्र, सदाब्रत और तालाब वगैरा तथा नयी कल्पनाके अनुसार अस्पताल, दवाखाने, कॉलेज, सेनिटोरियम वगैरा स्थापित करने या खोलनेकी अन्याय-प्रतिकारके प्रवृत्ति लोगोमें है। परन्तु जिनकी तहमें भी ज्यादातर तत्त्वका पुण्य और कीर्ति कमानेकी ही आकांक्षा होती है। परिचय मनुष्यके लिये प्रेम, मित्रता, सहानुभूति या निःस्वार्थता,

अुदारता वगैरा भावनाओमे ये काम गायद ही होते दीखते है। पारस्परिक प्रेमके कारण अेक-दूसरेके लिये कष्ट सहनेकी वृत्ति हममें है, परन्तु जिसके साथ हमारी कोअी जान-पहचान या पूर्व-सम्बन्ध न हो अैमे व्यक्ति पर अन्याय होता हो, तो अुसका विरोध या प्रतिकार करनेके लिये खुद साहस करने, सकटमें पडकर अपना मुखी और सुरक्षित जीवन कठिनाअीमें डालनेकी वृत्ति आज हममें नहीके बराबर है। अिस वृत्तिकी कल्पना हममें कभी थी ही नही, सो बात नही, परन्तु हमारी दुर्बलता, धर्म और स्वामीनिष्ठा अित्यादि सम्बन्धी झूठी कल्पनाओ अदि अनेक कारणोसे अुस वृत्तिका पोषण नही हुआ। अिसलिये वह नष्टप्राय हो गअी है। विचारवान लोगोको यह ज्ञान था कि वह वृत्ति अिष्ट है, वह मनुष्यकी अुन्नतिकी परिचायक है और समाजको अुसकी जरूरत है। कही-कही पुराणकारोने अिस वृत्तिका परिचय कराया है। दधीचि, शिवि वगैराकी कथाअें यही सिद्ध करती है। बौद्ध ग्रंथोकी पारमितांकी बातें अिसी सद्वृत्तिका महत्त्व बताती है। परन्तु अुनमें अन्यायके प्रतिकारकी अपेक्षा सहानुभूति, दया और अहिंसाकी वृत्तिया ही खास तौर पर बताअी गअी है। अिसी तरह शरणमें आये हुअेकी रक्षाके लिये कष्ट सहनेके अुदाहरण भी कही-कही मिलते है। महाभारतके भीम-वकासुर-युद्धकी तहमें कृतज्ञता और अन्याय-प्रतिकारका तत्त्व है। अपनेको आश्रय देनेवाले ब्राह्मण-कुटुम्ब पर आ पडनेवाली आपत्ति भीमने आगे आकर अपने सिर ले ली और कुन्तीने आनन्दसे अुसे सम्मति दी। जहा दया, सामर्थ्य और आत्म-विश्वास भरपूर होते है, वही दूसरे पर होनेवाले अन्यायका प्रतिकार करनेकी वृत्ति पैदा होती है, और वही वह वृद्धि पाती है तथा मौका आने पर विजयी होती है। महाभारतकी अुस कथा और भीमकी अुस समयकी स्थिति और मनोवृत्ति पर ध्यान देनेसे हमें यह बात स्पष्ट समझमें आ जाती है। अपने शरीरका बलिदान देकर वकासुरकी क्षुधा शान्त करनेकी कल हमारी बारी है, यह खबर जब अेकचक्रा नगरीमें पाडवोको आश्रय देनेवाले ब्राह्मण-कुटुम्बको लगी, तो तुरन्त घरमें रोना-पीटना शुरू हो गया। अुसे सुनकर भीमने अपनी माता कुन्तीसे जो कुछ कहा, अुसका वर्णन कवि मोरोपतने अेक आर्यामें किया है

‘भीम म्हणे कुंतीला ब्राह्मणसमुदाय रडति का पूस ।

त्याचें दुःख हराया अग्नीला भार काय कापूस ॥’

भीम कुन्तीने कहता है : ‘ब्राह्मण-कुटुम्ब क्यों रो रहा है, यह मुनसे पूछ । मुनका दुःख दूर करना मेरे लिये क्या कठिन है ? अग्निके लिये कपास जलाना क्या कठिन है ?’ जिसमें किसीका दुःख दूर करनेकी प्रचण्ड शक्ति होती है, उसके मन पर यह बात जमाना जरूरी नहीं होता कि मुझे दूसरेके दुःखमें भाग लेना चाहिये ।

बहुन साल हो गये, बम्बयीके हंगिंग गार्डनमें अक अमीर आदमीकी हत्या करके सशस्त्र हत्यारे मोटरमें भागे जा रहे थे । उस वक्त फौजके दो-तीन अग्रेज अफसरोंके स्वयं निःशस्त्र होते हुये भी उन पर धावा करके उन्हें पकड़नेकी साहसपूर्ण घटना जिस अवसर पर याद आती है । उस समय दूसरे सैकड़ों लोग भी उस जगह मौजूद थे । परन्तु उन अफसरोंके सिवा अन्य किसीकी उन हत्यारों पर टूट पड़नेकी हिम्मत नहीं हुयी ।

आज हममें जिस प्रकारकी न तो शक्ति है और न वृत्ति ही । परन्तु आप अितनी बात ध्यानमें रखिये कि यदि आपको मनुष्यकी तरह जीना हो, तो स्वयं अपने पर होनेवाला अन्याय तो कभी आपको

मानवताकी सहन करना ही न चाहिये, परन्तु आपकी मौजूदगीमें व्याख्या दूसरों पर होनेवाला अन्याय भी आपको सहन नहीं होना चाहिये । हमारी यह मान्यता है कि जो दूसरेका

अन्याय सहता है परन्तु दूसरे पर अन्याय नहीं करता, जो दूसरेका दिया हुआ दुःख सह लेता है परन्तु किसीको दुःख नहीं देता, जो दूसरेके कपट और धूर्तताका शिकार बनता है परन्तु खुद किसीके साथ कपट नहीं करता, किसीको ठगता नहीं और किसीके साथ धूर्तता नहीं करता वह सज्जन है । परन्तु मैं यह कहता हू कि जो न स्वयं किसी पर अन्याय करता है और न अपने पर या दूसरे पर किसीका अन्याय सहता है, जो न स्वयं किसीको दुःख देता है और न कोभी निष्कारण उसे या दूसरेको दुःख दे तो उसे सहन करता है, जो न स्वयं कपट करता है और न किसीका कपट चलने देता है, जो न स्वयं किसीको धोखा देता है और न किसीसे

धोखा खाता है, जो न किसीके साथ घूर्तता करता है और न किसीकी घूर्तता चलने देता है, वह सज्जन है और वही मनुष्य है। मैं मानता हूँ कि अुसीमें सच्ची मानवताका विकास हुआ है।

अिस सब परसे यह बात आपके ध्यानमें आभी होगी कि मनुष्य स्वयं केवल सहनशील रहे, अिसीसे अुसका मानव-कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता, अिसीमें मानव-धर्मकी समाप्ति नहीं हो जाती। जडता, पगुता, दुर्वलता, भीरुता, अकर्तृत्व वगैरा दोष अपनेमें कायम रखकर हम मानवता प्राप्त नहीं कर सकते। हममें रहनेवाली अधार्मिक वृत्तियोंका नाश करके अपना जीवन सात्त्विक और धार्मिक बनानेकी जितनी जरूरत है, अुतनी ही जरूरत व्यक्ति और समाज दोनोंकी अुन्नतिकी दृष्टिसे दूसरोकी स्वरता और दुष्टताको मन-कर्म-वचनसे रोकनेका प्रयत्न करनेकी भी है। अिस विषयमें निराग्रही और निराकाक्षी रहनेसे काम नहीं चलेगा। पुरुषार्थके बिना यह बात नहीं हो सकेगी। अधार्मिक या अन्यायी प्रवृत्तिको हम सब रोकते रहेगे, तो ही दुष्ट मनुष्यमें रहनेवाला सुप्त सत्त्व जाग्रत हो सकेगा और वह धर्ममार्गकी ओर मुड़ सकेगा। अिस मार्गमें हमें समय समय पर सतप्त और क्षुब्ध होनेके मौके आयेंगे और अनेक प्रकारके कष्ट भी सहने पड़ेंगे। परन्तु ऐसे वक्त हमें अपनी न्यायवृत्तिको जाग्रत करके दूसरोकी अधार्मिकताको रोकना होगा। मौका पडने पर अपनी सारी भीतरी व बाहरी शक्ति अिकट्ठी और अुत्तेजित करके हमें प्रयत्नकी पराकाष्ठा करनी पडेगी। परन्तु अुदासीन रहनेसे या सिर्फ क्रोधसे भर जानेसे या सिर्फ परेशान होनेसे कभी काम नहीं चलेगा। हमें निश्चयी और सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये। तभी हम अपना कर्तव्य पूरा करनेका सन्तोष प्राप्त कर सकेंगे।

(दैनिक प्रवचनसे)

निन्दा-त्याग

चित्तशुद्धिकी दृष्टिसे अेक महत्त्वकी बात मै आपके ध्यानमें लाना चाहता हूँ। श्रेयार्थी मनुष्यको जिस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिये।

चित्तको शुद्ध रखनेकी जिच्छा करनेवालेको हरअेक निन्दाका चित्त अशुद्ध विषयसे दूर रहना चाहिये। चित्तका अेक पर होनेवाला अैसा धर्म है कि शुद्ध या अशुद्ध किसी भी विषयका दुष्परिणाम चिन्तन ग्राह्य या त्याज्य किसी भी निमित्तसे जारी रहे, तो असका चित्त पर थोडा-बहुत स्थायी सस्कार रहता ही है। शुद्ध विषयका सस्कार हमारे चित्त पर जितना दृढ होगा, उतना वह हमारे लिये कल्याणप्रद ही सिद्ध होगा। जिसलिये हम चाहते हैं कि वह दृढ ही रहे। परन्तु अशुद्ध विषयका चिन्तन, भले ही त्यागकी भावनासे हो, हमारे चित्त पर किसी न किसी प्रकारका सस्कार डाले बिना नहीं रहता। यह बात ध्यानमें रखकर हमें जिस वारेमें सावधान रहना चाहिये। जिसके लिये हमें सबसे पहले परनिन्दाके वारेमें सचेत रहना चाहिये। निन्दाका हमारा हेतु कितना ही शुद्ध क्यों न हो, वह हमेशा किसी बुरी बातके वारेमें ही होती है। अैसे वक्त हम अनजाने असका जो चिन्तन करते हैं, वह कोभी न कोभी अनिष्ट सस्कार हमारे चित्त पर छोड जाता है। वह सस्कार आगे जाकर कब, किस कारणसे और कैसी स्थितिमें जाग्रत होकर हमें सतायेगा, जिसका भरोसा नहीं। जिसलिये साधकको जिस वारेमें जाग्रत रहकर निन्दाका अवसर सदा टालना चाहिये। मैने अैसे साधक और श्रेयार्थी देखे हैं, जिनकी बुद्धि पहले शुद्ध थी, परन्तु दुराचारी मनुष्योंके साथ दुराचरणके विरुद्ध अुन्हे समय-समय पर जो वाद-विवाद करना पडा, असके परिणाम-स्वरूप अन्तमें अुनकी बुद्धि भी नष्ट हो गयी और वे कुमार्गमें लग

गये। जिसका कारण यही है कि त्याग्य विषयका खडन करनेके निमित्तसे अन्धे समय-समय पर अुसका जो चिन्तन करना पडा, अुसके सस्कार अुनके चित्त पर अधिकाधिक जमा होते रहे। और अुनकी मति यद्यपि पहले शुद्ध थी, फिर भी अुनकी मूल अिच्छाके विरुद्ध अुन सस्कारोका अनिष्ट परिणाम अुनके जीवन पर हुआ। त्यागके निमित्तसे, निपेधके हेतुसे की गयी निन्दा अतमें हमारा अकल्याण ही करती है। जिसलिसे हमें निन्दासे दूर रहना चाहिये। किसीके भी दुराचरणकी चर्चा या चिन्तनमें न पडनेमें ही हमारी सुरक्षा है।

समाजमें कोयी नैतिक दुर्घटना घटती है, तो धीरे-धीरे अुसकी चर्चा शुरू हो जाती है। लोगोके लिसे वह अेक जिज्ञासाका, चर्चाका और अेक प्रकारसे अपनी नीति-सम्बन्धी निष्ठा और निन्दासे अन-श्रेष्ठता दिखानेका अप्रत्यक्ष रीतिसे अच्छा मौका बन जानमें प्राप्त जाता है। बार-बार अुसी विषय पर आपसमें चर्चा होती होनेवाला रस है और वादमें अुससे सबका मनोरजन भी होने लगता है। परनिन्दामें अपनी पवित्रताके आभासका आनन्द होता है और दूसरेके प्रति हमारे मनमें अप्रीति हो, तो अुसका कुछ अंगोंमें शमन होनेका सन्तोष हमें मिलता है। जिसके सिवा मनुष्य जिस विषयके प्रति अरुचि दिखाकर अुसका निपेध करता है, अुसके प्रति वह कितना ही तिरस्कार दिखानेका ढोंग करे या आभास पैदा करे, तो भी अुम विषयकी चर्चामें ही अुसे थोडा-बहुत रम आने लगता है। विषयोका रस मनुष्य कभी तरहसे ले सकता है। त्यागवृद्धिसे किये गये वर्णन-चिन्तनमें अुपर अुपरसे देखने पर रसानुभव न लगता हो, तो भी सूक्ष्मतासे जाच करने पर पता चलेगा कि मनुष्य अिम निमित्तसे भी रसानुभव लेता हुआ दिखायी देता है। और विलकुल पहले ही मीके पर न हो, तो भी ज्यो-ज्यो विषयकी चर्चा बढ जाती है, त्यो-त्यो अुममें रम पैदा हुअे बिना नहीं रहता। चित्तका यह धर्म है। जिसमें विद्वान-अविद्वान, मज्जन-दुर्जन, साधक और माधारण मनुष्यका भेद नहीं है।

जिम विषयकी तरफ हमारी प्रकट या सुप्त वृत्ति होती है उस विषयकी हमें प्राप्ति न हो, तो जिसे होती है अुमके प्रति हमारे मनमें क्रोध और किंगी भी अपायसे क्रोध दान्त न हो तो अप्या निन्दाके कारण और मत्सर पैदा होते हैं। जिन सबकी उत्पत्ति अभिलाषाने रसवृत्तिकी होती है। जहा अभिलाषा ही नहीं होती, वहा दुःख जागृति नहीं होता, क्रोध नहीं होता और मत्सर भी नहीं होता। मानव-प्रकृतिके अिम मनोवर्मसे आप जान मर्केगे कि दूसरोके पतनकी हम निन्दा क्यों करते हैं और अपनेको पतनसे बचानेके लिये हमें क्या करना चाहिये। अपनी और समाजकी नीतिकी रक्षा करनेकी जिम्मेदारी हम सब पर है। मगर अुसे पूरा करनेका मार्ग निन्दा या व्यर्थ चर्चा नहीं है। असा करके हम अपनी रसवृत्तिका पोषण करते हैं। शब्दमे कम मामर्थ्य नहीं है। रसवृत्तिको अुत्तेजित करने और किसी अशमें अुसका शमन करनेका सामर्थ्य शब्दमें है। दैवयोगसे प्रत्यक्ष पतनकी हमारी परिस्थिति न हो, तो भी हम दूसरी अिन्द्रियोको निन्दा द्वारा अपवित्र तां करते ही हैं।

निन्दासे हममें और समाजमें अनेक दोष पैदा होते हैं। जिससे जिन छोटे बच्चोकी समझमें यह विषय नहीं आता, अुनके मनमें भी अुमके बारेमें जिज्ञासा पैदा होती है। अिमके कारण बचपनसे ही अुनके मन पर बुरे सस्कार पडते रहते हैं। जिस विषयके बारेमें व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक नीतिमत्ताकी दृष्टिसे मौन रखना ही श्रेयस्कर है, अैमे विषयकी चर्चासे स्त्री-पुरुष सबके मनमें अेक प्रकारकी असम्यता पैदा होती है। वह असम्यता ही मनुष्यकी अुन्नतिमें बाधक और अव-नतिमें सहायक बनती है। जिसलिये जिन सब बातोसे आप दूर रहे।

हरअेक व्यक्तिमें अच्छे और बुरे दोनो प्रकारके सस्कार — कोअी सुप्त और कोअी प्रकट रूपमें — होते हैं। वे हममे वीजरूपमें रहते ही हैं। जब हम किसी नैतिक दुर्घटनाके विषयमें सुनते निषेध और और चर्चा करते हैं, तब हममें कैसी वृत्तिया जाग्रत होती प्रीतिका मिश्रण है, जिसकी हमें जाच करनी चाहिये। घटनाके विषयके प्रति जब हम तिरस्कार दिखाते हैं, तब हमारे चित्तमें

सचमुच उस घटनाके प्रति तिरस्कार होता है या रस, जिसकी हमें खोज करनी चाहिये। अपने मनकी अच्छी तरह जाच किये बिना यह भेद हमारी समझमें नहीं आता, क्योंकि हमारे मनमें अनेक विषयोके लिये प्रीति, भरी रहती है। एक ओर हम अनुके प्रति वैराग्य, अरुचि और निषेध दिखाते हैं, तो दूसरी ओर अन्ही विषयोकी चर्चामें हमारी उन विषयो सम्बन्धी मूल प्रीति जाग्रत होती है और वह हमें चर्चाकी तरफ अधिकाधिक खींच ले जाती है। परन्तु यह बात सूक्ष्म निरीक्षणके बिना हमारे ध्यानमें नहीं आती। इस प्रकार निषेध और रस, दोनोंके मिश्रणमें चर्चा जारी रहती है और हरएक चर्चा करनेवालेको ऐसा महसूस होता रहता है कि हम सब नीतिशुद्ध और नीतिनिष्ठ हैं। परन्तु अिन बातोंके परिणामका विचार करने पर लगता है कि ये चीजें श्रेयार्थीकी अुन्नतिमें अुपयोगी होनेके बजाय अुसकी अवनतिका ही कारण बनती हैं। विवेककी दृष्टिसे देखने पर ऐसा लगता है कि अनुचित घटना-सम्बन्धी चर्चामें विषयका रस, दूसरोके प्रति और्ष्या-मत्सर, अपनी नीतिमत्ताके बारेमें भूलभरी श्रेष्ठ भावना और दम्भ आदि बातें ही मुख्यत होती हैं।

ऐसी किसी अनुचित घटनाके मौके पर सचमुच दूसरोका कर्तव्य कब पैदा होता है, जिसका भी विचार करनेकी जरूरत है। अनुचित घटनाका विषय बननेवाले व्यक्तिके साथ हमारा निकट घटनाके अवसर सम्बन्ध हो, हम पर अुसकी विशेष नैतिक या अन्य पर हमारा जिम्मेदारी हो, हमारी या हमारे नजदीकके दूसरे कर्तव्य लोगोकी अुसके आचरणसे प्रत्यक्ष हानिकी मभावना हो, अुनके कारण समाजकी नीतिमत्ताको खतरा हो, तो अंसे प्रसंग पर हमारा कर्तव्य अुपस्थित हो जाता है। केवल जिज्ञासा, निन्दा या चर्चाके लिये अुसमें भाग लेनेकी जरूरत नहीं।

अनुचित घटनामें फसे व्यक्तिकी अवनतिका हमें सचमुच दुःख हो, तो क्या हम बाहर अुसकी चर्चा या निन्दा करेगे? अंसे अवसर पर निन्दा या चर्चा करनेवालेको विचार करना चाहिये कि हमारी निन्दा पतितके लडकी या लडका, मा, बाप, बहन, भाजी या और अुद्धारका अुपाय कोअी हमारे घरका या निकटका व्यक्ति अंसी स्थितिमें नहीं है तो हम क्या करने? दूसरोके साथ अुसकी निन्दा

और नर्चा करते फिरने, गा जिस वानकी किमीको भी खबर न लगने देकर अत्यन्त महानुभूतिपूर्वक भुम व्यक्तिको अवनति या सकटसे बचाने और सुधारनेका प्रयत्न करते ? जहा गहरी सहानुभूति होती है, जहा सच्चा दुःख होता है, वहा मनुष्य अपनी करुणामे, अपने प्रेमसे, दूसरोको अवनति या सकटसे निकालनेकी कोशिश करता है। जो अपने आपको नीतिमान मानते हैं और दूसरोकी अवनति देखकर उनकी निन्दा करते हैं, उन्होंने क्या कभी विचार किया है कि निन्दासे वे आज तक कितनोंका सुधार कर सके हैं ? जिनकी अवनतिके लिये उन्हें दुःख होता है, उनमे मे अकमे भी कभी हृदयपूर्वक, भावनापूर्वक प्रेमकी दो बातें कहनेका प्रीका उन्हें याद आता है ? उनका हृदय करुणा, अनुताप और पवित्रतासे भरनेका उन्होंने कभी प्रयत्न किया है ? मानव-प्रकृति, व्यक्तिके विकास, भावना और सस्कार, उसकी परिस्थिति, उसके अनु-कूल-प्रतिकूल सयोग, उसके पतन और अभ्युदयके कारण, कभी-कभी होनेवाली उसकी अगतिक या असहाय अवस्था, मनुष्यमें पैदा होनेवाली आयुगत वृत्तियाँ, अच्छाई और बुराई, उनके बाहर आने और अपनी अचित ज़रूरतें पूरी करनेके आवश्यक सरल और प्रामाणिक साधनो और मार्गका अभाव, मनुष्यकी सामाजिक, कौटुम्बिक और व्यक्तिगत अवस्था, जीवनमें अनेक प्रकारसे होनेवाली परेशानी — जिन सबका विचार किमी भी अनुचित घटनाके मौके पर निन्दा करनेसे पहले कोधी करता है ?

नीतिमान समझे जानेवाले मनुष्योको हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियोंमें से गुजरनेका मौका आया होता, तो वे नीतिमान रह पाते या नहीं जिन वारेमें शंका ही है। मनुष्यकी स्थितिका आधार पतितके प्रति ज्यादातर अनुकूल-प्रतिकूल मयोगों पर, परिस्थिति पर अनुकम्पा और होता है। इसीलिये जिसे श्रेयकी साधना करनी है, अपने विषयमें निरहंकारिता वातावरण बनाये रखना चाहिये। खुद होकर कभी प्रतिकूल सयोगोंमें नहीं पडना चाहिये। किसी कारणसे वैसा अवसर आ ही जाय, तो उससे भरोसक जल्दी बाहर निकल जाना

चाहिये। बाहर न निकला जा सके तो अतने समय तक अत्यन्त जाग्रत और यथासभव मर्यादामें रहना चाहिये। जिसमें भूल की जाय या अनजाने हो जाय, तो उसका बुरा परिणाम थोड़े-बहुत अशमें मनुष्य पर हुअे बिना नही रहता। कैसे सयोगोमें, कब और किस तरीकेसे मनुष्यकी दुर्वृत्तियां जाग्रत होकर उसे विपरीत परिणाम तक घसीट ले जायगी, जिसका कोभी ठिकाना नही। जिसलिअे अपनी नीतिमत्ताके बारेमें किसीको अहकार नही रखना चाहिये। दूसरोके प्रति सदा अनुकम्पा रखनी चाहिये। शक्ति हो तो सहृदय बन कर किसीको पतनसे बचानेकी कोशिश की जाय। लेकिन उसे नीच समझकर उस पर क्रोध न किया जाय, और दिलमें भी हमें कभी असा न लगना चाहिये कि अपने पतनसे वह सुखी हुआ है। सुखी हुआ असा लगे तो ही उसके प्रति और्ष्या और मत्सर पैदा हो सकता है। लेकिन असा लगे कि उसका सचमुच पतन हुआ है, तब तो हमारे चित्तमें उसके लिअे दया ही अत्पन्न होगी।

जिसीके साथ आपको अेक और महत्त्वकी बात बताता हू। जिस आशासे कि आपकी ओरसे जिस मामलेमें कोभी अुपाय मिल जायगा, कोभी व्यक्ति भोलेपनमें आपसे अपने पतनके प्रसंग अवर्णेन्द्रियकी श्रुति और उसके कारण कहने लगे, तो आपमें अपनी वृत्तिको शुद्ध रखते हुअे दूसरोको सलाह देकर बचानेकी शक्ति नही है असा जानकर वे बातें आप न सुनें। यह ध्यानमें रखिये कि वह शक्ति आपमें नही है। आपमें अतनी दया न हो, आपको यह भरोसा न हो कि आप अपना चित्त शुद्ध न रख सकेगे, तो असी हालतमें उस तरहकी बातें सुननेसे न बचनेमें अविवेक और अर्धय है। और सुननेकी अिच्छा होनेमें मोह और रसवृत्ति है। जिस मोहमें आप फसेंगे, तो उससे निकलना आपके लिअे मुष्किल हो जायगा। फिर आपकी अुन्नतिकी अिच्छा और तत्सम्बन्धी प्रयत्न दोनों वही खतम समझिये। असी बात अेक बार भी सुनेंगे, तो आपका मोह जाग्रत हो जायगा। वह मोह आपको उस मार्गमें आगे ही आगे धकेलेगा। दूसरोको तारनेकी शक्ति तो आपमें कभी न आयेगी, अुलट वह मोह आपको ही दभमें डाल देगा और दूसरोमें असा

भ्रम पैदा करनेकी प्रेरणा देगा कि आपमें ऐसी तारक शक्ति है। जिससे भी स्त्रियोसे ऐसी बातें सुननेका मोह और रस आपको होने लगे, तो आपके ध्यानमें यह बात नहीं आयेगी कि यह भी एक प्रकारका विलास है, और ध्यानमें आ भी जाय तो आप उसे छोड़ नहीं सकेगे। आगे चलकर आपकी रसवृत्तिका पोषण और शमन इसी प्रकार होता रहेगा। उसे बाहरसे आप कैसा भी अुदात्त नाम दें, आपका हृदय सारी वस्तु-स्थिति अच्छी तरह जानता होगा। परन्तु सदाकी आदतके कारण अुससे छूटनेकी आपकी शक्ति भी धीरे-धीरे नष्ट हो जायगी। अितना ही नहीं, जिस आदतके कारण आपकी ऐसी हालत हो जायगी कि रोज कोअी न कोअी ऐसी बात सुने बिना, जिस विषयका हर पहलूसे चिन्तन किये बिना, आपको चैन नहीं पडेगा। जिस विषयमें आपके सामने कोअी बात न करेगा, तो आप जान-बूझकर यह विषय छोडेंगे और ऐसी कोशिश करेगे कि दूसरोको भी अुसमें भाग लेना पडे। आपकी स्थिति व्यसनी मनुष्यकी-सी हो जायगी, और अपने आपको और दूसरोको जिस बातका झूठा आभास कराते रहेगे कि आप बडी-बडी मानसिक खोजें करनेके प्रयत्नमें हैं। परन्तु यह सब भ्रांति है। यह शुद्ध जीवन नहीं और न शुद्ध जीवन बनानेका मार्ग है। जिसे अपनी अुन्नतिकी परवाह है, वह ऐसे मार्ग पर कभी नहीं चलेगा। दुनियाके पापकृत्य और अुनका अिति-हास सुननेकी हमें क्या जरूरत है? दुर्गंधके कुअेंमें गिरकर हम क्या बूढ़ निकालेगे? हम पर अुसकी कौनसी जिम्मेदारी है? हमें किसीकी निन्दा करनेकी जरूरत नहीं है, किसीके दुष्कृत्योकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है, और न जगतके अुद्धारके लिये किसीके दुराचरणका हाल सुननेकी जरूरत है। कारण, जिससे किसीका भी सुधार या अुद्धार नहीं होता। हा, हमारी अपनी दुर्गति निश्चित रूपसे होती है। इसीलिये श्रेयार्थी साधकको जिस विषयमें सदा सावधान रहना चाहिये और निन्दा या दुष्कृत्योकी चर्चामें कभी नहीं पडना चाहिये।

(दैनिक प्रवचनसे)

समयका सदुपयोग

अनुभूतिकी अिच्छा करनेवालेको अपना जरासा भी वक्त बेकार न जाने देकर उसका भरसक सदुपयोग करनेके लिये सतत सावधान रहना चाहिये। रुपये-पैसेके बारेमें व्यवस्थित और फुरसत दुर्भाग्यका मितव्ययी रहनेवाले कितने ही आदमी समयके बारेमें लक्षण है लापरवाह पाये जाते हैं। अितना ही नहीं, आध्यात्मिक कल्याणके पीछे लगे हुअे मनुष्य भी समयका सदुपयोग करनेके बारेमें जाग्रत और विवेकशील नहीं होते, यह देखकर आश्चर्य होता है। व्यावहारिक मार्ग हो या पारमार्थिक, उसमें समय-सम्बन्धी विवेक और सावधानीसे न चलनेवालेको अपने दोषोंके दुरे नतीजे कभी-कभी जन्मभर भुगतने पड़ते हैं। समर्थ रामदासका समयके सदुपयोगके बारेमें अेक बहुत ही महत्त्वका वचन है 'अेक सदैवपणाचें लक्षण। रिकामा जाभू नेदी अेक क्षण॥' (दासबोध, ११-३-२४)। अेक क्षण भी बेकार न जाने देनेको, उसका सदुपयोग करनेको अुन्होंने सौभाग्यका लक्षण कहा है। अिस पर विचार करनेसे लगता है कि जिन्हें अपने निर्वाहके लिये कुछ न कुछ काम करना पड़ता है वे धन्य हैं, कारण, अुन्हे बेकार गवानेके लिये वक्त ही आसानीसे नहीं मिलता। अुन्हे कुसंग या कुबुद्धिके कारण गलत रास्ते जानेका कोअी डर नहीं होता। जिन्हें अपना गुजारा करनेके लिये मेहनत नहीं करनी पड़ती या उसके लिये अुद्योग करनेमें समय नहीं देना पड़ता, अुन्हे अन्य किसी सत्कार्य या सद्विद्याकी रुचि न हो तो समय बितानेके लिये मनोरजनके अुपाय ढूढने पड़ते हैं। और अिसीमें कुसंगति, कुमित्र, दुरी आदतें, व्यसन आदिके कारण अुनकी अधोगतिकी सभावना रहती है।

मनुष्यका चित्त अच्छे-दुरे किसी न किसी विषयके बिना लवे समय तक बिलकुल खाली नहीं रह सकता। अुसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सच्चा या काल्पनिक, अच्छा या दुरा कोअी न कोअी सत्कर्मकी अभिरुचि विषय सतत चाहिये। अुचित्त विषय न दिया जाय,

तो वह अनुचित विषय ग्रहण करता है। जुचिन या अनुचित कोभी भी विषय न मिले, तो चित्त सहज ही सुषुप्तिकी ओर जाता है। जिस प्रकार सविषय या निर्विषय (अर्थान् मृतावस्था), दिन दो अवस्थाओंमें से एकमें चित्त हमेशा रहता है। जब तक हमें ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो नहित चित्तको हमेशा नत्कर्ममें लगाये रखना नहीं आता, जब तक हमारे चित्तका ऐसा रवैया नहीं बन जाता और हमारा स्वभाव जिस प्रकारका नहीं हो जाना, तब तक यह कहना कठिन है कि फुरसतके वक़्त वह कौनसा विषय पकड़ लेगा और किस दिशामें जायगा। जिसलिअे श्रेयार्थी नाथवको नदा मावधान रहकर अपने चित्तको सभालना चाहिये। यह बात ध्यान देने योग्य नहीं है, ऐसा कभी न समझना चाहिये। किन्ती दोषको कभी छोटा समझकर उसके बारेमें निश्चिन्त न रहना चाहिये। "रोग, सपें, अग्नि और शत्रुको छोटा या तुच्छ समझकर उनको कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये", जिस आशयका अेक बहुत पुराना सुभाषित है। अपेक्षा करनेसे वे बढते हैं और बादमें उनका निवारण करनेका काम बहुत कठिन और कभी-कभी तो असभव भी हो जाता है। जिसलिअे मनुष्यको समय पर चेतकर उनका नाश करना चाहिये। जिसी तरह दोषको भी छोटा समझकर मनुष्यको कभी उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये, कारण, शत्रुकी तरह वह भी हमारा नाश करनेवाला है। बडे-बडे व्यसनी गुरुसे ही कोभी पक्के व्यसनी नहीं होते। उनके व्यसनकी शुरुआत विलकुल कम मात्रासे होती है और जब होती है तब फुरसतके वक़्तमें होनेवाले कुसगके कारण स्वाभाविक रूपमें ही होती है। जिसके लिअे उस समय बडी तैयारी, विशेष प्रयत्न वगराकी कोभी जरूरत नहीं पडती। खाम तौर पर फुरसतके समयमें या बगैर किसी विविधताके मतत अेक ही तरहमे बहनेवाले जीवनमें मनुष्यको अरुचि, भूव, बेचैनी और अुदासीनता जैसा कुछ महसूस होता है। अैसे मौके पर उसे अच्छे अध्ययन, अच्छे काम और अच्छी संगतिकी मददसे समय विताने और बेचैनी दूर करनेकी कोशिश करनी चाहिये। नहीं तो कुसगके कारण या अपनी मनोवृत्तिके कारण अुलटे रास्ते लग जाने या खराब आदते पड जाने या व्यसन लग जानेका बडा डर रहता है। मनुष्यको पहलेसे ही

कोभी अच्छी अभिरुचि न हो, तो ऐसे समय भुसे जो भी विषय मिल जाता है, भुसीकी तरफ भुसका मन सहज ही मुड़ जाता है। ऐसे समय भुसे अकेल अच्छा विषय नहीं मिलता। मिल भी जाय तो भुसे भुसमें रस नहीं आता। विषयके बिना चित्त रह ही नहीं सकता। भुस समय ज्यादातर 'खाली मन शैतानका घर' वाली स्थितिका ही भय रहता है। जिसलिजे ऐसे समय मनुष्यको खूब सावधान रहना चाहिये।

लगातार अके ही किस्मके जीवन-व्यवहारके कारण पैदा होनेवाली अरुचि, भुक्ताहट और निरुत्साहको दूर करनेके लिजे त्यौहार, भुत्सव, व्रत, विवाह या अिन्हीके जैसे कौटुम्बिक या सामाजिक आनन्दके अवसर, दावतें, तीर्थयात्रा, सार्वजनिक सभाओं, जुलूस, रथयात्राओं, कथा-कीर्तन, घर पर मेहमानोंका आना और किसीके यहा मेहमानी आदि भी खूब भुपयोगी होते हैं। आजकल नाटक, सिनेमा, क्लब, पार्टिया, गाने, बजाने व नाचनेके कार्यक्रम, महाबलेश्वर, माथेरान, शिमला, अूटी वगैरा स्थानों पर जल-वायु-परिवर्तनके लिजे जाना अित्यादि अच्छे-बुरे तरीकोसे भुक्ताहटको मिटाकर जीवनमें भुत्साह लानेकी नयी रीतिया प्रचलित होती जा रही है। सार यह है कि जानेन्द्रियो, कर्मेन्द्रियो, मन, बुद्धि, चित्त वगैराको सदाकी अपेक्षा अधिक तीव्र, भव्य, भुत्कट और आकर्षक विषय या रमानुभव, सासकर सामूहिक रूपमें मिलनेसे जीवनकी भुक्ताहट और निरुत्साह दूर हो जाता है। ऐसे समय अपने जीवन-व्यवहार, आसपासकी परिस्थिति, अपने सस्कारों, स्वभाव, सम्यता, शौक, रुचि, आदतों और ज्ञान-अज्ञान भेद पात्रताके अनुसार हरअेक मनुष्य अपना मार्ग निकालकर जीवनमें फिर भुत्साह लानेकी कोशिश करता है। अपने जीवन-निर्वाहके लिजे किये जानेवाले भुद्योगमें ही मनुष्य अपने चित्तको रमा सके, तो प्राय रोजमर्राके कामसे भूवनेका अवसर नहीं आयेंगा। अितने पर भी जीवन-निर्वाहके लिजे किये जानेवाले भुद्योग या धधेके सिवा अेक-दो अच्छी विद्याओं या कलाका शौक जीवनकी दृष्टिमें बडा भुपयोगी है। अैसी विद्याओं और कलाओंके अलावा भुमे कुछ न कुछ सार्वजनिक काम और वह भी निस्वार्थ बुद्धि तथा भुदार मनसे करनेका शौक भी होना चाहिये, यानी भुसमें भेवावृत्ति होनी चाहिये। मनुष्यमें ये बातें हो

तो उसके लिये यह सवाल नहीं उठेगा कि वह अपनी युक्ताहट और निरुत्साह कैसे मिटाये और फुरसतका समय कैसे बिताये ।

फुरसत और युक्ताहटके वक्त मनुष्यमें कल्याण और अकल्याण दोनों करनेकी शक्ति होती है । उस समयका मनुष्य जैसा उपयोग करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा । उस समय यदि मनुष्य फुरसतमें पैदा अपने लिये उचित कार्य खोज निकाले, नही नही होनेवाले दोष विद्याओं और कलाओं प्राप्त कर सके और दूसरोके लिये उपयोगी बनना उसे सूझ सके, तो उसका और दूसरोका सहज ही कल्याण हो सकता है । ऐसे वक्त वह जो अच्छी विद्या या कला प्राप्त करेगा, जो सत्कर्म आचरणमें लायेगा, उसका सुपरिणाम उसकी सारी जिन्दगी पर होगा और वह अधिक अदत्त बनेगा । लेकिन अमु समय अगर उसे कोई उचित कार्य न सूझे और कुसंग या स्वभावके कारण उसकी वृत्ति किसी व्यसनकी तरफ हो जाय, तो उसका बुरा असर उसकी तमाम जिन्दगी पर पड़ेगा और उसकी अधोगति होगी । अच्छे विचारों और अच्छे सस्कारोंवाले मनुष्य फुरसतका जरासा भी वक्त बेकार नहीं जाने देते, उसे अपनी पसन्दके सत्कर्ममें लगाते हैं । जिसलिये उन्हें कभी युक्ताहट अनुभव करनेका प्रसंग ही नहीं आता । असस्कारी मनुष्य ऐसे अवकाशके समय ही ज्यादा बिगड़ते हैं या उनके बिगड़नेकी शुरुआत होती है । अच्छे कामोंकी अभिरुचि बढ़ाओ हुओ न होनेसे अद्यमी मनुष्य भी फुरसतका वक्त ताश खेलनेमें व्यर्थ ही गवाते हैं । कोओ सोते रहते हैं, तो कोओ भूख-प्यास न लगी होने पर भी व्यर्थ खाने-पीनेमें वक्त और रुपया बर्बाद करते हैं । कोओ दूसरोके यहा जाकर फिजूल गपशप लगाने-या निन्दा करनेमें अपना और दूसरोका वक्त बिगाड़ते हैं । कोओ समय नहीं कटता जिसलिये बार-बार चाय पीते हैं, तो कोओ पान-तम्बाकू खाने या बीड़ी-सिगरेट पीनेमें वक्त गवाते हैं । व्यसन मनुष्यको समय गुजारनेमें मदद करते हैं, परन्तु वह अधिकाधिक व्यसनाधीन ही बनता जाता है । फुरसतके समय ही कुसंग और कुसस्कारीका भय अधिक रहता है । व्यसन ज्यादातर संगतिसे ही लगते हैं । जिसलिये प्रत्येक मनुष्यको जिस तरहकी संगतिसे सावधान रहना चाहिये ।

हमारे मित्रको केवल नासका, चायका, होटलमें जानेका या सिनेमाका व्यसन हो, तो भी हमें जैसे मित्रसे सावधान रहना चाहिये। मित्रके अच्छे-बुरे सस्कार मनुष्य पर पड़े बिना नहीं रहते। जिसी अनुभवसे मनुष्यके मित्रो परसे उसकी परीक्षा करनेकी प्रथा पड़ी है। जिसी तरह मनुष्य अपना फुरसतका समय कैसे बिताता है, जिस परसे भी उसकी परीक्षा करनी चाहिये, क्योंकि मनुष्य फुरसतके वक्त ज्यादातर अपनी रुचिके काम ही करता है।

जिस तरह विचार करने पर जान पड़ता है कि बेचैनी, अकता-हट और फुरसत मनुष्यके अहितका ही कारण बनते हैं। परन्तु व्यसनो या खराब आदतोके मोहके कारण यह बात हमारे ध्यानमें अपने मनुष्यत्वका नहीं आती। अलटे हम इसे भूषण मानते हैं और जिसे अज्ञान फुरसत नहीं मिलती उसे अभागा समझते हैं। शास्त्रोंमें अनेक व्यसनोका भुल्लेख है और उनका निषेध भी किया गया है। उनमें मुख्य चार महाव्यसन बताये गये हैं स्त्री, मृगया, धूत और मद्यपान। आजके समयमें पहलेके कुछ व्यसन पिछड़ गये हैं, तो कुछ नये व्यसनोका आविष्कार भी हो गया है। व्यसन पुराने जमानेके हो या नये जमानेके, हम पर उनका हानिकारक असर जरूर होगा। यह बात अभी तक हमारे गले अतरी हुई नजर नहीं आती। कारण, अभी तक हमने जीवनका सच्चा महत्त्व नहीं समझा है। हममें विवेक नहीं, सावधानी नहीं, दीर्घदृष्टि नहीं। हमारी हरअेक क्रियाका, सस्कारका क्या अच्छा-बुरा असर हम पर, हमारी सन्तान पर, परिवार पर और सारे समाज पर वर्तमान और भविष्यमें पड़ेगा, जिसका विचार हम नहीं करते। अलटे, हम आतिसे यह समझते हैं कि अपनेमें अठी हुई तात्कालिक वृत्तिका शमन करनेसे हम शान्त या सुखी होंगे। विवेक, सावधानी और दीर्घदृष्टिका अभाव, अपने सिवा दूसरेके सुख-दुखी तथा भावनाओके प्रति लापरवाही, अवकाश, थोड़ी सापत्तिक अनुकूलता अथवा सत्ता वगैरा बातें किसी न किसी व्यसन या दोषका मूल कारण होती हैं। मनुष्यमें थोड़ीसी मानवता और विवेक जाग्रत हो जाय, तो जिस वारेमें उसके मनमें कुछ न कुछ विचार आये बिना नहीं रहेगा कि

अुमके व्यसनो, शौको और मनोरजनके खातिर कितने निरपराध व्यक्तियोंके अुचित सासारिक सुखोका, अुनकी सद्भावनाओका और अुनके आयु-प्यका नाश होता है, बेचारे कितने निरपराध प्राणियोंकी हमारे शौकके सातिर निफं अिसलिअे जान चली जाती है कि वे दुर्बल हैं। मनुष्य अपनी तात्कालिक वृत्तिको महत्त्वपूर्ण समझता है, परन्तु दूसरोंके जीवनकी अुसे कोअी कीमत मात्तूम नहीं होती। अितने अविवेकका कारण यह है कि वह स्वयं मनुष्यके नाते अपनी सच्ची कीमत नहीं जानता।

साधु-सम्प्रदायो तर्कमें फुरसतके कारण अनर्थ होते रहे हैं और अभी तक हो रहे हैं। कर्ममार्ग छोड़ देनेके कारण निवृत्ति-परायण लोगोके लिअे यह बड़ा सवाल होता है कि समय कैसे वितायें। फुरसतके कारण चौबीसो घण्टे अीश्वरके चिन्तनमें विताना संभव नहीं साधु-संप्रदायोमें होता। नित्यके क्रियाकाण्डमें कुछ समय बीत जानेके घुसे हुअे बाद बाकी रहे समयका सवाल अुन्हे परेशान करता दोष है। नाम-स्मरण, अुन्ही धार्मिक साम्प्रदायिक ग्रंथोका बार-बार पठन, तीर्यटन, गंगा या नर्मदाकी प्रदक्षिणा, भजन, कीर्तन वगैरा करनेके बाद भी वक्त बच ही रहता है। अत अुसके लिअे अुन्होंने भंग, गाजा, सुल्फा, अफीम वगैरा जैसे व्यसनोकी मददसे चित्तके लयका और समय गुजारनेका अुपाय ढूढ़ निकाला। अिसीलिअे अनेक साधु-सम्प्रदायोमें अिन व्यसनोकी अतिशयता दिखाअी देती है। नशीली चीजोकी खपत जितनी अिन लोगोमें होती है, अुतनी और किसी समाजमें नहीं होती होगी। चित्तका लय करनेके लिअे ये जरूरी साधन हैं, अैसी मान्यता अिस मार्गमें अिन व्यसनोको मिली हुअी है। चित्तको प्रत्यक्ष या काल्पनिक कोअी भी विषय चाहिये। अुसे कोअी विषय न मिले तो वह सुषुप्तिकी ओर झुकता है, अैसा अूपर कहा गया है। कुदरती नींदकी मर्यादा होती है। अैसी स्थितिमें फुरसतका वक्त विताना मुश्किल होनेके कारण अुन्हे बाहरी अुपायो द्वारा अपने चित्तको बेहोश करना पड़ता है। अिस बेहोशीको चित्तकी लयावस्था माना जाता है। हममें यह विश्वास तो है ही कि चित्तके कारण ही आसक्ति, बन्धन, कर्म और जन्म-मरण वगैरा मनुष्यके साथ लगे हुअे हैं। किसी भी अुपायसे चित्तका लय प्राप्त करना

आध्यात्मिक दृष्टिमें श्रेष्ठ और आवश्यक भूमिका मानी जाती है। अतः अिन भ्रमके कारण बेहोशी मानेवाले व्यसनोंकी परम्परा कुछ सानुजों और वैरागियोंके सम्प्रदायोंमें चली आभी है। जिन चीजोंको हम निषिद्ध और त्याज्य मानते हैं, वे ही अुन्हें अत्यन्त जरूरी और महत्त्वपूर्ण लगती हैं। आरोग्य, ज्ञान, सद्भावना, सद्गुण, नेवा वर्गका अनेक दृष्टियोंमें सगाजके लिये अुपयोगी होनेकी बात न भूलनेके कारण ये मारे चुरे नतीजे होते रहे हैं। मनुष्य दुनियादारीमें लगा हो या परमायमें, ज्यादातर अुसके जीवनमें फुरसतकी वजहमें ही अिस तरटगी बुराबिया पाभी जाती है। अिसलिये श्रेयार्थी साधकको क्षण क्षणका दक्षतापूर्वक सदुपयोग करनेका प्रयत्न करना चाहिये। अुसे हमेसा जाग्रत रहकर गद्विचारी और सत्कर्म-परायण रहनेमें ही अपना कल्याण मानना चाहिये।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सगतिके बिना वह अकेला नहीं रह सकता। फुरसतके वक्त-अुसे सगतिकी जरूरत ज्यादा महसूस होती है।

जिसे शुरूमें ही सत्सग अच्छा लगता है, वह फुरसतका जीवनमें मैत्रीका समय सत्सगमें बिताता है। हरअेक आदमीको किसी अुपयोग सन्त-सज्जनसे या सदाचारी पुरुषसे सम्बन्ध रखना चाहिये। जिसके लिये वह सभव न हो, अुसे किसी सन्मित्रसे जरूर सम्बन्ध बनाना चाहिये। कुमित्र अधोगतिकी ओर ले जाता है और सन्मित्र अुन्नतिकी ओर। सन्मित्रका बहुत बड़ा मूल्य है। सत्सगके लिये किसी साधु पुरुषकी ही सगतिकी जरूरत नहीं है। जिसकी सगतिमें कुसस्कार नष्ट हो और आचार-विचार शुद्ध रहे, अुसकी सगतिकी हमें सत्सग ही समझना चाहिये। सन्मित्रके जैसा कल्याणकर्ता दुनियामें शायद ही कोभी मिलेगा। अुसकी सगतिमें जीवन सहज और अनजाने ही अुन्नत होता रहता है। परन्तु यह समझ लेना चाहिये कि सन्मित्र किसे कहा जाय। जिसकी सगति हमें प्रिय लगे, जिसकी सगतिमें आनन्द आये, अुसे हम सन्मित्र समझने लेंगे, तो यह हमारी भूल भी हो सकती है। व्यसनी और दुष्ट मनुष्योंके भी मित्र होते हैं। अुनकी सगति अुन्हें प्रिय होती है और अुसमें अुन्हें आनन्द भी आता है। अिसीसे अुन्हें सन्मित्र मानना ठीक नहीं। अिसलिये देखना चाहिये कि कोभी सगति

कल्याणप्रद है या नहीं। जिसे कल्याणप्रद मार्गकी अभिरुचि पैदा करने-वाला मित्र मिल गया, उसके जीवनका कोभी भी समय व्यर्थ या अनर्थ-कारी प्रवृत्तियोंमें नहीं जायेगा। जिसमें शक नहीं कि जीवनमें माता-पिता, भाभी-बहन, पत्नी, गुरुजन, सन्त-सज्जन आदि सबका बहुत बड़ा महत्त्व है। परन्तु जीवनकी विशालता, उसकी तरह तरहकी छोटी-बड़ी प्रवृत्तियाँ, उन्हें करनेके लिये विविध प्रकारके आवश्यक गुण और उनका विकास—जिन सबका विचार करते हुये सन्मित्र जैसा सहायक जीवनमें और कोभी नहीं मिल सकता। माता-पिता, भाभी-बहन और गुरु-जनसे भी सन्मित्र हमें ज्यादा सच्चे रूपमें पहचानता है। वह हमारे तमाम गुण-दोषोंका साक्षी और ज्ञाता होता है। वह न हमें औपचारिक मान-प्रतिष्ठा देता है और न हमसे चाहता ही है। वह हमें हर प्रकारके पापसे बचानेकी कोशिश करता है। हमारे दोषोंको जानते हुये भी वह हमें क्षमा करता है। वह हमेशा हमारा भला सोचता है और बुराबियोंसे बचाता है। कठिनावियों और दुःखोंमें हमें सम्हालता है। अत्यन्त प्रिय माने जानेवाले व्यक्तियोंसे भी मनुष्य जिस चीजको छिपाता है, उसे वह सन्मित्रके सामने खुले दिलसे कह सकता है। उसके साथ वह बहुत ही खुले दिलसे व्यवहार करता है। वह हमारे प्रेमका भूखा होता है। फिर भी कभी हमारी खुशामद नहीं करता। झूठी तारीफ नहीं करता। अल्टे हमारे क्रोध या नाराजीकी परवाह न करके वह हमारे दोषोंके बारेमें हमें सावधान करनेके लिये अलाहना देने और समय पड़ने पर हमारा तिरस्कार करनेसे भी नहीं चूकता। वह कभी हमसे स्वार्थ साधनेकी जिच्छा नहीं रखता। हम उसके सामने उसकी बड़ाई या प्रशंसा कभी नहीं करते और करे भी तो वह उसे पसन्द नहीं करता। हृदयकी निकटता, सरलता और शुद्धता सन्मित्रके बराबर किसी औरके साथ रखी या प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर समभाव प्राप्त करना ही जीवनकी सर्वश्रेष्ठ अवस्था हो, तो उसे सन्मित्रके साथ जितनी जल्दी हम सिद्ध कर सकते हैं उतनी और किसीके साथ नहीं कर सकते। प्रत्येक निकटके प्रियजनके लिये हमारे हृदयमें प्रेम-प्रवाह बहता रहता है, फिर भी उन सबमें सन्मित्रके लिये हमारे हृदयमें बहनेवाले प्रवाहमें जो सरलता,

शुद्धता और अखडता होती है, वह और किसी भी प्रवाहमें नहीं मिलेगी। जिनका जीवन इस तरहके सन्मित्रोंके सहवासमें व्यतीत होता है और जो उनके जीवनके साथ समरस हो गये हैं, उनके सारे जीवनको सफल समझना चाहिये। ऐसा अेक भी मित्र प्राप्त हो जाय, तो नि सन्देह हमारा जीवन सार्थक हो जायगा। इसीलिअे मनुष्य यह जानकर कि जीवनमें अुन्नतिकी दृष्टिसे और समयकी सार्थकताकी दृष्टिसे भी सन्मित्रका कितना बडा मूल्य है, कमसे कम अेक सन्मित्र तो बना ही ले और अुसके साथ जिन्दगीभर समरस होकर रहे। परलोकके कल्याणके लिअे गुरु प्राप्त करनेवालोंके पास यह समझनेका कोअी अुपाय नहीं होता कि परलोकमें अुससे क्या लाभ होता है, परन्तु सन्मित्रसे अिहलोकमें ही क्या लाभ हुअे और हो सकते हैं, यह सब साफ तौर पर देख सकते हैं। मित्रोंमें आपसमें दुराव-छिपाव नहीं होता, गुप्तता नहीं होती, कपट, दम्भ, या धूर्तता नहीं होती, वहा छोटे-बडेकी भावना ही नहीं होती। अिसलिअे भय, कपट, प्रशंसा, खुशामद या केवल बाह्याचारका वहा नाम भी नहीं होता। भ्रम, अज्ञान और भोलेपनकी वहा गुजाअिश नहीं होती। अैसे सरल और सादे जीवन-व्यवहार द्वारा सन्मित्रकी सगतिसे मनुष्य अनजाने अुन्नत होता है। अिस प्रकार सन्मित्रका महत्व पहचान कर समयका सदुपयोग करनेमें हमें अुसकी मदद लेनी चाहिये। हमारा जीवन आज अैसी परिस्थितिसे गुजर रहा है कि अपने चित्तमें सद्विचार हो, अपनी दृष्टि कुछ शोधक हो और हममें सेवावृत्ति हो, तो समयका सदुपयोग करनेके लिअे सत्कर्मोंकी कमी नहीं है।

बूढ़ शरीर और पवित्र मन

भुन्नतिकी दृष्टिसे अपने समाजका विचार करने पर हमें जान पड़ेगा कि आज हमारी स्थिति कितनी अवनत हो गयी है। लोगोकी केवल शारीरिक और मानसिक स्थितिकी ओर ध्यान हमारी शारीरिक दें, तो भी इस बातका यकीन हुअे बिना नहीं रहता। और मानसिक शायद दीर्घकालकी परतन्त्रताके कारण हम ऐसे हो गये स्थितिका हैं। जिसके अलावा, कुसंग, व्यसन, होटलोकी प्रथा, निरीक्षण अयुक्त खान-पान, शरीर-सबधी लापरवाही, अज्ञान, दारिद्र्य वगैराके बुरे परिणाम हम पर शीघ्र गतिसे हो रहे हैं। शरीर और मन अच्छी हालतमें रखनेकी आकाक्षा और उत्साह शायद ही कही पाया जाता है। जिन सब बुराइयोसे निकले बिना हमारा बुद्धार नहीं होगा। कभी कारणोसे कितने ही वर्षोंसे चले आ रहे अपने शारीरिक ह्रास और अपनी मानसिक अवनतिको रोककर हमें अपनेमें सामर्थ्य पैदा करना चाहिये। हमें अपनी अवनतिके वारेमें शका हो या वर्तमान स्थितिकी भयकरता अभी तक हमारे ध्यानमें न आती हो, तो गरीब और अमीर, विद्वान और अविद्वान, आवाल-बृद्ध स्त्री-पुरुष — सबकी शारीरिक और मानसिक स्थितिका हम थोड़ा अवलोकन और निरीक्षण कर ले। हम सोचें कि आज हम जिस स्थितिमें हैं क्या वही मनुष्य-जन्म लेकर प्राप्त करनेकी आदर्श स्थिति है? जिन महान, ज्ञानी और बलवान पूर्वजोका हमें अभिमान है और जिनके गुणोका हम गौरव करते हैं, उनकी परम्परामें पैदा हुयी सन्तानकी क्या ऐसी ही शारीरिक और मानसिक अवस्था होनी चाहिये? ससारमें सर्वश्रेष्ठ ऐसी हमारी संस्कृति, ज्ञानसे ओतप्रोत हमारे ग्रंथ, सब तरहसे समृद्ध हमारा देश — जिन सब अन्तर्बाह्य परिस्थितियोसे लाभ उठानेवाले हमारे जिस मानव-समूहकी आज जो स्थिति है क्या उसी स्थितिमें ऐसे रहना चाहिये? बुद्धि और ज्ञानका गर्व करनेवाले तथा अमीरीका दिखावा करनेवाले अपने कुटुम्बकी, बच्चोकी और समाजकी शारीरिक स्थितिकी तरफ थोड़ा

ध्यान दें और अच्छी तरह देखें कि अनुमें कितनी कूबत है, कितनी ताकत है, अनुका शरीर कितना कार्यक्षम है। 'आज जन्म लेनेवाले बालक कौसी शारीरिक अवस्थामें पैदा होते हैं, अनुका पालन-पोषण किम ढगसे होता है, बड़े होने पर अनुकी क्या दशा होती है, आजके तरुणोंकी भरी जवानीमें कौसी स्थिति है, और दुर्बलताकी ओर हम किस तेजीसे जा रहे हैं — अिन सब बातोंका प्रत्येक मनुष्यको विचार करना जरूरी है। दुनियामें जीवन-सघर्ष दिनोदिन अधिक तीव्र होता जा रहा है। अिस जीवन-सघर्षमें हम अपनी वर्तमान निकृष्ट शारीरिक दशामें कैसे टिक सकेंगे ? मौजूदा क्रमसे देखने पर हमसे भी ज्यादा अवनत दशाकी ओर जा रही हमारी भावी पीढी आजसे ज्यादा तीव्र वननेवाले आगामी जीवन-सघर्षमें किस तरह टिक सकेगी ? अिन सब बातोंका हमें विचार करना चाहिये।

हमारी वर्तमान दुरवस्था पर स्त्री-पुरुष सबको ध्यान देना चाहिये। हममें से प्रत्येकको अपनी स्थितिकी जाच कर लेनी चाहिये। प्रामाणिकतासे कमाओ करके कुटुम्ब-खर्च चलानेकी हमारी शक्ति अुद्देश्यहीन जीवन- दिनो-दिन घट रही है या बढ रही है, अिसका विचार प्रवाह और पुरुषोंको करना चाहिये। अिसी प्रकार मातृत्व, गृह-अुसका परिणाम व्यवस्था, बाल-संगोपन और सबर्वन, घरमें सबकी सभाल वगैरा नैसर्गिक और पारिवारिक कर्तव्य ठीक ढगसे पूरे करनेके लिये जरूरी शक्ति हमें काफी मात्रामें है या अुत्तरोत्तर कम हो रही है, अुचित जिम्मेदारी पूरी करनेकी हमारी वृत्ति है या अुसे टालनेकी है, अिसकी जाच स्त्रियोंको अपने मनमें करनी चाहिये। प्रत्येक कुटुम्ब-वत्सल मनुष्यको यह भी हिसाब लगाना चाहिये कि अपने और अपने बच्चोंके शरीर किसी तरह कायम रखनेके लिये हर महीने दवा-दारू पर कितना खर्च होता है। अिन सब बातों परसे स्त्री-पुरुषोंको अपनी पात्रता निश्चित करनी चाहिये। अपने प्रधान गुणों और शक्तियोंका ही दिनोदिन ह्रास होता हो, तो भावी पीढीके कल्याणकी आशा रखना बेकार होगा। हमारे मानव-कुलकी स्थिति अिसी तरहकी रहे, तो कालान्तरमें हमारा कुल और हमारा समूह जगतमें रहेगा या नहीं,

जिसमें भी शंका और नय है। जीवन-सम्बन्धी अंक भी अुदात्त ध्येयके बिना हमारा जीवन आज बीत रहा है। किसी हालतमें कुदरतके नियमानुसार सत्तान पैदा होती है। अपना या अपने पेटसे पैदा होनेवाली सत्तानका कौनसा अुच्च या पवित्र हेतु पूरा करने या करानेके लिये हम सत्तान पैदा करते हैं, जिसका कोसी विचार किये बिना मानव-जातिकी पीढ़िया अंकके बाद अंक जगतमें आती हैं और अपने ममत्व और अह-कारकी, विकारवशता और अज्ञानकी विरासत छोडकर हरअंक पीढ़ी चली जाती है। जिस प्रकार यह प्रवाह अखंड रूपमें जारी रहता है। हममें से प्रत्येक जिस प्रवाहमें अंक विन्दु जैसा है। यह प्रवाह हम सबसे मिलकर बना है। हम सब बिना किसी अुद्देश्यके, मानो मूर्च्छाविस्थामे, कहा जा रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं है। हमें यह भी मालूम नहीं कि हमने क्यों जन्म लिया है और हम कहा जानेवाले हैं। किसी स्थितिमें पीढ़ियों पर पीढ़िया न मालूम क्यों और कहा मूढवत् जा रही है। अपने वर्तमान जीवन और जगतके प्रवाहके साथ हम अितने अंकरूप हो गये हैं कि अपनी अवनति और अपने दोष हमारे ध्यानमें नहीं आते। अितना ही नहीं, हम यहां तक कहनेमें नहीं चूकते कि दोषयुक्तता ही मनुष्यकी वास्तविक स्थिति है और सदा रहेगी। मानो हमारी कौशिल यह समझने और बतानेकी होती है कि यही स्थिति ठीक है। परन्तु मानवताकी दृष्टिसे यह हमारी आत्म-वचना है, भ्रांति है।

जिस वचना और भ्रान्तिसे निकलना चाहनेवालोको जीवनका, मनुष्यके सुप्त अतुल सामर्थ्यका विचार करना चाहिये। मनुष्यमे ज्ञान, विवेक, सयम, निग्रह, पुरुषार्थ, कर्तृत्व, प्रेम आदि सब जीवन-सम्बन्धी शक्तिया भरी हैं। वे आज हममें थोड़ी मात्रामें हो
अद्वा तो भी अुनका विकास करनेकी शक्ति हममे है।

अपनी असाधारण बुद्धि लगाकर मनुष्यने कल्पनातीत वैज्ञानिक खोजें करके पंच महाभूतो पर कुछ अशमें काबू पाया है। हमें यह बृह विश्वास होना चाहिये कि अीश्वरका यह हेतु, नहीं हो सकता कि अैसा बुद्धिशाली मनुष्य-प्राणी अज्ञान और विकारवशताके कारण पीढ़ी-दर-पीढ़ी दु ख भोगता रहे। हम अपने दोषोके कारण अनजाने अंक-दूसरेके

दुश्मन हो गये हैं। पिछली या आगेकी किसी भी पीढ़ीके वारेमें हममें कर्तव्यकी दृष्टि नहीं रही। जिस सबका मुख्य कारण यह है कि हममें धर्म नहीं रहा। धर्मके लिये जीने और धर्मके लिये मरनेकी भावना हममें लगभग मिट गयी है। अपने स्वार्थको मुख्य समझकर अुसीका खयाल करके हम सारे सम्बन्ध जोड़ते या तोड़ते हैं। जिसलिये हम किसीको सुखी न करके सबके शत्रु हो जाते हैं। ये सब बातें अुन्नतिके अिच्छुक हरअेक मनुष्यको ध्यानमें रखनी चाहिये। जितना गहरा हमारा पतन हुआ है अुसीके हिसाबसे हममें अुन्नतिके लिये अुत्साह पैदा होना चाहिये।

केवल बाह्य विषयोसे हम सुखी बनेंगे, असा जो मनुष्यको लगता है वह अुन्नतिमें बाधक अनेक आतियोंमें से अेक महान आति है। लेकिन अुसकी समझमें यह नहीं आता कि जिस शरीर और शरीर और मनके साथ अुसका चौबीसो घण्टे अखंड सम्बन्ध रहता मनकी अपेक्षा है, वे तन्दुरुस्त न हो तो वह बाहरी वस्तुअेके सयोगसे तथा धन-सम्बन्धी सुखी नहीं हो सकेगा। निरोगी, मजबूत, कसा हुआ आन्ति और सब तरहसे कार्यक्षम शरीर तथा पवित्र, स्थिर, स्वाधीन और अनेक सद्गुणों और सद्भावनाओंसे युक्त मनके जैसे दूसरे साधन सुख और सौभाग्यके नहीं हैं। ये दोनों साधन जिनके पास अच्छे हो वे विद्वान और धनवान हो, तो अपनी विद्या और धनका अुचित अुपयोग करके अपने साथ औरोकी भी अुन्नति कर सकेंगे। परन्तु अिन दोनोंके अभावमें मनुष्य जब अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, तो फिर दूसरोके कल्याणकी तो बात ही क्या? अच्छे शरीर और अच्छे मनकी व्यक्ति और समाजके हितकी दृष्टिसे अत्यन्त आवश्यकता होते हुए भी हम और हमारा समाज कितने अुदासीन हैं, यह अपने और आसपासके समाजसे सबके ध्यानमें आ जाना चाहिये। हम अपने समाजके धरोकी जाच करे तो अुनमें रहनेवालोंकी हैसियतके अनुगार कीमती कपड़े-लत्ते और वरतन-भांडे, तरह तरहकी ससारोप-योगी वस्तुओं, सुन्दर कोच और आलमारिया, कुर्सिया, पलंग और गादी-तकिये, बच्चोंके खिलौने — अितना ही नहीं कीमती जेवर, हीरे, मोती,

जवाहरात और गाने-बजाने तथा मनोरजनके साधन भी पाये जायेंगे। सम्पत्तिकी विपुलताके हिसाबसे मोटर और गाड़ी-घोड़ा वगैरा वैभवके साधन भी मिलेंगे। परन्तु बिन सबमें शरीरको निरोगी और बलवान बनानेके व्यायामके साधन कितने प्रतिशत घरोंमें मिलेंगे? जिसी तरह जिनके पढ़नेसे मन पवित्र, स्थिर और स्वाधीन रह सके, असी पुस्तकें कितने घरोंमें मिलेंगी? जिस प्रकारके सस्कार बच्चोंको देनेकी और जिस तरहके अध्ययनकी सुविधा कितने घरोंमें होगी? हम जिसकी जाच करे तो बहुत शोचनीय दशा नजर आयेगी। जिसके विपरीत, जाचके अन्तमें यह मालूम होगा कि समाजमें हजारमें से नौ सौ निन्यानवे लोगोंकी यह श्रद्धा होती है कि हम धनसे सुखी होंगे। परन्तु यह अनुका भ्रम है। केवल दरिद्रताके कारण जो विपत्तिया भोगनी पड़ती हैं, वे धनप्राप्तिसे कम हो सकती हैं। परन्तु धन होने पर भी आरोग्य, बल, विवेक, समय, बुद्धारता, सावधानी और अचित स्थान पर मितव्ययिता आदि गुण न हो तो मनुष्य दुःखी होता है। जिसका धनहीनोको पता नहीं होता। धनकी मददसे, धनवान लोग आराम और सुखका झूठा दिखावा कर सकते हैं। अनुके बाहरी दिखावे और आडम्बरसे सब लोग धोखा खाते हैं। यदि वे सचमुच सुखी यानी तृप्त होते, तो रोज भिन्न-भिन्न सुखोंके पीछे क्यों दौड़ते? यह कहा जाय कि अनुमें बल है, तो फिर शक्ति और परिश्रमके छोटे-छोटे काम करनेके लिये नौकर-चाकर न होने पर अनुका काम क्यों रुक जाता है? यह कहे कि वे निरोगी हैं, तो उन्हें हर महीने डॉक्टर, वैद्य और दवाके निमित्तसे सैकड़ों रुपये क्यों खर्च करने पड़ते हैं? यह माने कि अनुमें सहन-शक्ति है, तो उन्हें अलग-अलग अंतुओंमें शिमला, दार्जिलिंग, अूटी, महाबलेश्वर जैसी दूर-दूरकी जगहोंमें जाकर रहनेकी जरूरत क्यों पड़ती है? धनके कारण पड़ी हुई बुरी आदतों और व्यसनोको रोज-ब-रोज पूरा किये बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। जिस पर भी हम उन्हें सुखी समझते हैं। परन्तु अनुकी वास्तविक स्थिति हम नहीं जानते। सारी जिन्दगी सुखके पीछे दौड़ते रहने पर भी उन्हें सुख नहीं मिल पाता। जिसलिये उन्हें रोज उसकी तलाश करनी पड़ती है। जिस प्रकारके जीवनमें जहा अिन्द्रिय-जन्य सुखसे ही सुखी

होनेका प्रयत्न जारी रहता है, वहा मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है जिसकी कल्पना थोडा विचार करनेसे हो जायगी। धनके साथ नीति, सदाचार, न्यायबुद्धि, सयम, अुदारता, धर्मनिष्ठा वगैरा सद्गुण हो, तो ही धनके सदुपयोगकी सम्भावना रहती है। ये गुण न हो तो केवल धन मनुष्यके चित्तमें आशा और तृष्णा बढाता रहता है और अुसे दुर्गतिकी तरफ घसीट ले जाता है। जिस प्रकार मनुष्यके शरीर और मनको अ्रष्ट करनेका कारण बननेवाले धनकी मनुष्यको वेहद बिच्छा और मोह होना मानव-जातिका दुर्भाग्य है।

जिस दुर्भाग्यसे निकलनेके लिये विवेक, सयम और पुरुषार्थकी आवश्यकता है। हम शरीर और मनको मजबूत तथा पवित्र बना सकें, तो हमारा भाग्य हमारे हाथमें है। सुन्दर मानव-शरीर सौन्दर्य और जैसी दूसरी सुन्दर जीवित वस्तु जगतमें नहीं मिल मानवताकी सकती। निर्दोष मानव-मन जितनी पवित्र सचेतन वस्तु अुपासना भी दुनियामें नहीं मिल सकती। आज हम सौंदर्यके सच्चे अुपासक नहीं हैं। बाहरसे रंग लगाकर हम सौंदर्यका दिखावा करते हैं। अुससे सौंदर्य प्राप्त नहीं होता। हमारे शरीरमें भरपूर खून नहीं, खूनमें तेजस्विता नहीं, शरीरमें ताकत नहीं, स्फूर्ति नहीं। फिर हममें सौंदर्य कहासे दिखायी दे ? हम अपना शरीर और अपनी सत्तानोके शरीर सुदृढ, निरोगी, चपल, कसे हुअे, कार्यक्षम बनानेकी कोशिश करे और साथ ही अपना मन शुद्ध, स्थिर, स्वाधीन, शान्त, प्रसन्न और आनन्दी रखना सीख ले, तो सौन्दर्यके साथ मानवताकी अुपासना भी हमारे हाथो होती रहेगी। सद्गुणोके विना कोयी भी अुपासना सम्व नहीं। जिसके लिये हमें परिश्रमी और सयमी होना पडेगा। खाने-पीनेमें नियमित और परिमित बनना पडेगा। काम, क्रोध, लोभको काबूमें रखना पडेगा। मन पविय, प्रसन्न और आनन्दी रखना होगा। हमें यह निश्चित समझ लेना चाहिये कि किसी भी तात्कालिक बिन्द्रिय-जन्य सुखके पीछे पडनेसे सच्चा सुख नहीं मिलता। चाहे जैसे खान-पानसे और स्वर तथा स्वच्छन्द व्यवहारसे शरीर अच्छा नहीं रहता। परन्तु सयमसे ही सुख मिलता है, शरीर अच्छा रहता है। अधिक खानेसे बल नहीं बढता, खाया हुआ पचनेसे

बल बढ़ता है। जिसलिसे समय, सादा भोजन, परिश्रम, परिमितता और नियमितता आदि सब बातों पर हमारा जोर होना चाहिये। हम ज्ञान और विवेकपूर्वक चले, तो जिसमें शक नहीं कि हमारी अवनति टलेगी और अन्नति होगी। परमात्मा हमारे प्रयत्नमें हमें अवश्य सफलता प्रदान करेगा। और हम खुद, हमारी अगली पीढ़ी और साथ ही हमारा समाज मानवताके मार्ग पर आगे बढ़े बिना नहीं रहेगा।

१०

मनुष्योचित सुख और उसकी प्राप्ति का मार्ग

सभी मनुष्य सुखकी इच्छा करते हैं। परन्तु यह पता लगाना कठिन है कि उनमें से कितनोंको सच्चा सुख मिलता है। मनुष्य सुखकी आशामें ही जीवन बिताता है। वह न मिलनेके कारण सच्चे-झूठे सुखकी परीक्षा असे समय-समय पर निराश भी होना पड़ता है। यदि मनुष्य अपनी बुद्धिका ठीक तरहसे उपयोग करे और उसकी समझमें आ जाय कि सुखके लिये सचमुच क्या करना चाहिये, तो जिसमें सन्देह नहीं कि इसी जीवनमें वह स्वयं सुखी होकर दूसरोंको भी सुखी करेगा। इसके लिये असे सबसे पहले यह साफ समझ लेना चाहिये कि हम मनुष्य हैं और मनुष्योचित सुखके लिये जन्मे हैं। असे चाहे जिस तरह सुखी होनेकी आशा, इच्छा या विचार भी छोड़ देना चाहिये। असे मनुष्योचित सुखके अलावा और सब सुखोंका त्याग करना सीखना चाहिये। छोटे सुखका त्याग किये बिना हम ऊँचे दर्जेके सुखके लायक नहीं बन सकते। आप अपना जीवन जिस ढंगसे बितानेकी इच्छा और दृढ़ सकल्प करेगे और असे पूरा करनेका उचित प्रयत्न करेगे, उसी प्रकारका जीवन प्राप्त कर सकेंगे। कारण, जिस प्रकारकी शक्ति आपमें है। वह शक्ति अंजि सुप्त हो, उसका आपको भान न हो, तो, भी जिसमें शका नहीं कि वह आपमें है। असे केवल आपके जाग्रत करने भरकी देर है। सज्जन और दुर्जन, अंधमी और आलसी, मेहनती और मुफ्तखोर, परोपकारी और दुष्ट, प्रामाणिक और अप्रामा-

णिक, सत्यवादी और सत्यकी परवाह न करनेवाले, साफदिल और कपटी — सब तरहके आदमी जिस दुनियामें हैं। वे जिसी दुनियामें अपना जीवन बिताते हैं और निर्वाह करते हैं। जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेकी विच्छा हो, उसी प्रकारका जीवन वितानेकी जिस ससारमें गुजायिश है। सब अपने-अपने ढंगसे अपनेको सुखी भी मानते होंगे। परन्तु मनुष्योचित सुख किसको मिलता होगा, यह अंक बड़ा सवाल है। जब मनुष्य जैसे सुखके पीछे पड़ता है, जो मानवताको शोभा नहीं देता, तो उसे सुख न मिलता हो सो बात नहीं। वह मिलता तो है ही। परन्तु वह सुख अतना क्षणिक होता है और आगे-पीछे वह जिस तरह दुःखमें परिणत हो जाता है कि उसे सचमुच सुख कहा जाय या नहीं, जिसमें शका ही है।

हम सब बुद्धिमान हैं फिर भी जिस प्रकारके सुखके पीछे पड़े हुये हैं। हममें बुद्धि है परन्तु उसका उपयोग हम विवेक बढ़ानेमें नहीं करते। हममें अहंकार है परन्तु मानवताका ऐसा अभिमान नहीं जिससे विवेकरहित आत्म-गौरव बढे। जिसके बजाय हम विवेकका विकास जीवन-प्रवाह करके जीवन-सम्बन्धी बढते हुये अनुभव परसे सच्चे सुखकी तलाश और परख करे और अपनी सारी शक्ति और बुद्धिका उपयोग उसीकी प्राप्तिके लिये करे, तो हम मानवोचित सुखके अधिकारी होंगे। सगति, वातावरण, परिस्थिति, आदर्श आदिके कारण अंक बार हमारी जिस प्रकारकी जीवन-पद्धति बन गयी है, हमारे विचारोका रवैया जिस प्रकारका बन गया है, हमारी विन्द्रियो पर चचलता, लोलुपताके जो सस्कार पड़ गये हैं, उन सबके कारण जीवनके दूसरे पहलूका विचार करनेकी हमें कभी कल्पना तक नहीं आती और उस दिशामें हमारी शक्ति कभी जाग्रत नहीं होती। सुखके लिये सतत प्रयत्न करते हैं, फिर भी हमें सुख, शांति और सतोष क्यों नहीं मिलते, जीवन वितानेकी कोअी और पद्धति है या नहीं, जिसका विचार भी हमें कभी नहीं सूझता। जिसका कारण यह है कि उस दृष्टिसे हम बुद्धिका कभी उपयोग ही नहीं करते। जीवनमें हमेशा दुःख, चिन्ता और अद्वेग सहन करते हुये भी हमें कभी यह अंक नहीं होता कि हमारे विचारोंमें,

हमारी जीवन-पद्धतिमें कोअी दोष होगा। हमारे आसपासका वातावरण भी अैसा ही होता है। जिसलिअे आदर्श विचार और आदर्श जीवन सुनने या देखनेको नहीं मिलते और जिस तरहके विचार और जीवनके साथ अपने विचारों और जीवनकी तुलना करनेका मौका भी नहीं मिलता। जिसलिअे हमारे दोष हमारे ध्यानमें नहीं आते। हम खुद विचार नहीं करते और हमारी परिस्थिति भी अैसी नहीं होती जिससे अैसे विचार जाग्रत हों। परिणाम-स्वरूप, पिछले जीवनकी तरह भविष्यका जीवन चलाते रहनेके सिवा हमें कुछ और नहीं सूझता।

हमें विचार करना चाहिये कि क्या जिस प्रकारका जीवन बिताकर सदा दुःख भोगते रहनेके लिअे ही परमात्माने मानव-जातिको पैदा किया है? क्या जिसीके लिअे जिस महान प्रकृतिसे अुसका निर्माण हुआ होगा? सृष्टिकी तमाम शक्तिया हमारे अधीन न हो तो भी जितनी शक्ति और बुद्धि परमात्माने या कुदरतने हमें दी है कि हम अपने दुःखोंका निवारण करके सुखी हो सकें। मानव-जातिको जिस प्रकारकी कुछ कम विरासत नहीं मिली है। परन्तु अुसे जिसका अुचित अुपयोग करना चाहिये। जिस अुपयोग पर ही अुसके जीवनका सुखी या दुःखी होना निर्भर करता है। मानव-जातिका इतिहास, मानव-जातिकी आजकी स्थिति, मनुष्यकी मनोरचना, अुसके सस्कार, धार्मिक, सामाजिक, कौटुम्बिक और व्यक्तिगत स्थिति वगैरा सब बातें हम जानते हैं। क्या जिससे हम जितना भी नहीं जान सकते कि मनुष्य हमारे यानी मानव-जातिके दोषोंके कारण दुःखी और सद्गुणोंसे सुखी होता है? क्या हम नहीं जानते कि अज्ञान, मोह, विकारवशता, लोलुपता, लंपटता, दुर्व्यसन और किसी भी प्रकारका अतिरेक, ये सब हमारे दुःखके कारण हैं? क्या अभी तक हमारे ध्यानमें यह नहीं आया कि केवल अिन्द्रिय-जन्य भोगोंके पीछे पडनेसे सुखकी प्राप्ति नहीं होती? क्या हमारी समझमें नहीं आता कि काम, क्रोध, लोभ, अीर्ष्या, वैर, कपट, दुष्टता, स्वार्थ—ये सब अनर्थके कारण हैं? मनुष्य यह सब समझता है। परन्तु जैसे कोअी व्यसनी नशीली चीजोंकी मात्रा बढाकर अपनी व्याकुलता और तडप शान्त करनेकी कोशिश करता है वैसी ही हमारी हालत है।

दुनियामें जिस चीजके कारण हमें दुःख होता है, वही अधिक मात्रामें करके हम दुःखका नाश करनेकी चेष्टा करते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ और दुष्टता आदिसे होनेवाले दुःखका अन्हीके द्वारा नाश करनेकी कोशिश करते हैं। स्वार्थके कारण होनेवाले दुःख और आनेवाली मुसीबतोंको हम और अधिक स्वार्थी बनकर दूर करनेकी कोशिश करते हैं। भोगके बुरे नतीजे हम भोगके जरिये ही कम करनेका प्रयत्न करते हैं। परन्तु क्रोधके कारण होनेवाले दुःख प्रेमसे, लोभके कारण होनेवाले दुःख अुदारतासे, स्वार्थीपनका परिणाम नि स्वार्थतासे और भोगके फल समयसे मिटानेकी बात हमें नहीं सूझती।

हमारे जिन दोषोंके अनिष्ट परिणाम हमें और दूसरोंको भुगतने पड़ते हैं, अुनके लिये हमें पछतावा हुआ बिना अिन दोषोंसे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। अितना ही नहीं, परन्तु वे ही दोष हमारे हाथों बार-बार होते हैं और हमें तथा दूसरोंको सदा दुःखी बनाते हैं। दुःखको टालना हो तो हमें अपने दोष पहले दूर करने चाहिये। यह सीधीसादी बात बुद्धिमान कहलाने पर भी हमारी समझमें नहीं आती। यह समझते हुए भी कि अपने क्रोधके कारण हम खुद और दूसरे भी दुःखी होते हैं, अपनी लोभवृत्तिके कारण हम कठिनायीमें पड़ते हैं, प्रेमसे, निर्लोभतासे, अुदारतासे ये दुःख और कठिनायिया दूर करनेके प्रयत्नके बजाय हम अुलटे पहलेसे ज्यादा क्रोधी और लोभी बनकर सुखी होनेका प्रयत्न करते हैं। क्रोधके दुष्परिणाम दिखायी देने पर भी हम अपने क्रोधी स्वभाव पर अभिमान करते हैं। अपने दुष्टताके परिणाम ज्यादा दुष्ट बनकर और कपटके परिणाम अधिक कपटी बनकर दूर करनेकी हमारी कोशिश होती है। यही स्थिति अन्य सब विकारों और अज्ञान, मोह, स्वार्थ वगैरा बातोंमें पायी जाती है। अपने दोष मिटाये बिना हम यह कहते हैं कि औरोंको निर्दोष होना चाहिये। हम शायद ही यह मानते हैं कि दुःखका कारण हमारे अपने ही दोष हैं। हमारे कुटुम्ब या समाजमें जो दुःख दिखायी देते हैं या हमें खुद जो दुःख भोगने पड़ते हैं, अुनका कारण है दूसरोंको ही दोषी माननेकी तरफ हमारे मनका रुख होना। अिस पर भी हमें अपने दोष स्वीकार करने पड़ें, तो

हम यह सावित करनेकी चेष्टा करते हैं कि वे दूसरोके किसी बडे दोषकी प्रतिक्रिया या परिणाम हैं।

अेक दुर्गुणका परिणाम दूसरे दुर्गुणके जरिये मिटानेकी कोशिश करके हम दोषोकी ही संख्या बढाते हैं और अैसी अिच्छामात्र करते हैं कि हम और हमारा कुटुम्ब सुखी रहे। यह बहुत बडी भ्राति सबके सुखमें है। हम सभी जिस भ्रातिमें हैं, जिसलिअे हम और हमारा सुख हमारा समाज सभी दुःख भोगते हैं। हम केवल अपने सुखका ही विचार करते हैं, दूसरोके सुख-दुःखका नही।

मानवीय सुख केवल अपने अकेलेके सुखका विचार करने या अुसके लिअे प्रयत्न करनेसे नही मिल सकता। यह मानव-धर्मकी प्रारम्भिक बात भी हम अभी तक नही जानते। यह निश्चित है कि मनुष्य जब तक मानवोचित सुखके पीछे नही पडता, अुसके लिअे आवश्यक प्रयत्न नही करता, तब तक वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता। केवल व्यक्तिगत सुखका विचार करके प्राप्त किया हुआ सुख थोडे ही समयमें दुःखका रूप ले लेता है। और किसी समय यदि अैसा न भी हो, तो वह सुख मनुष्यको शोभा देनेवाला नही होता। इसीलिअे यदि शोभा देनेवाला सुख चाहिये, तो हमें सबके सुखका विचार करना चाहिये। सबको सुखी बनानेका प्रयत्न करना ही मानवोचित सुखका सच्चा अुपाय और मार्ग है। हमारा जीवन हमारा अकेलेका नही है। हमारी सब तरहकी शक्ति और बुद्धि सबके लिअे है और सबके सुखकी अिच्छामें ही हमारा सच्चा सुख है। जिस अिच्छाके अनुसार किये गये प्रयत्नसे हमें जिस सुखका लाभ होगा, वह मनुष्यको सुशोभित करनेवाला और अुसका गौरव तथा मानवताका महत्त्व बढाने-वाला सच्चा सुख है। मानव-धर्मका यह रहस्य समझकर हमें यह बात अपने हृदयमें मजबूतीसे जमा लेनी चाहिये।

हम मनुष्य हैं तो केवल अपनी क्षुद्र वासना या अिच्छाअें पूरी करके अपने देहको सुखी करनेके लिअे नही, बल्कि मानव-धर्म पर चलकर सबको सुखी देखनेके लिअे हैं। इसीलिअे हमें निर्दोष और मानवीय सुखकी सद्गुण-सपन्न होनेकी जरूरत है। निर्दोषताके बिना अभिलाषा सद्गुणोंका पूरा विकास नही हो सकता, प्रभाव नही

पडता। सद्गुणी होनेका अर्थ ही यह है कि हम दूसरोके साथ समरस होकर उनके सुख-दुःखका विचार करे, खुद दुःख और मुसीबत भुठाकर दूसरोको सुखी करनेकी कोशिश करे तथा उनके साथ सहानुभूतिका बरताव करे। ऐसा करनेसे ही हमारे आत्मभावका विकास होता है। कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय—प्रत्येक क्षेत्रमें जहा-जहा दूसरोके साथ हमारा सवध हो, वहा सर्वत्र हमारे सद्गुणोके कारण हमारा आत्मभाव विकसित होता रहना चाहिये। जिस आत्मभावमें ही सारे सुखका भंडार है। मानव-जीवन जिस सर्वश्रेष्ठ सुखके लिये है। इसीमें मनुष्यकी परमोन्नति है।

जिस विचारसे निराश नही होना चाहिये कि जिस परमोन्नति तक हम जल्दी नही पहुच सकते। जिस विचारसे भी डरनेकी जरूरत नही कि जिस अन्तिम स्थितिमें पहुचने तक हमें अनेक दुःख और मुश्किले भुठानी पडेंगी। क्योंकि सृष्टिकी योजना ऐसी है, परमेश्वरका कानून यह है कि जिस मात्रामें आप मानव-धर्मका अवलम्बन करेगे, जिस हद तक आप समी बनेंगे, जिस मात्रामें आप दूसरोके लिये तन-मनसे खपेंगे, उसी मात्रामें आपका हृदय शुद्ध होगा तथा आपको शान्ति और प्रसन्नता मिलने लगेगी। ज्यो-ज्यो आपका मन व्यापक होता जायगा, ज्यो-ज्यो आपके हृदयमें सद्गुण प्रकट होते जायगे, त्यो-त्यो आपको धन्यता महसूस होने लगेगी। जिसके लिये परमोन्नति तक प्रतीक्षा करनेकी जरूरत नही, परन्तु अपने मार्गमें सतत आगे बढनेकी आपकी अभिलाषा, भुत्कठा और प्रयत्न होना चाहिये।

हमारा जन्म मानवोचित सुखके लिये है। जिसलिये ऐसे सुखके सिवा दूसरे सुखोको तुच्छ मानने जितना आत्म-सम्मान हममें पैदा होना चाहिये। जिसके लिये हमें मोह, लालसा, प्रतिष्ठा, लोभ और मत्सरसे मिलनेवाले सुखोको निषिद्ध मानना चाहिये। प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, सज्जनो और माता-पिताके प्रति आदर, विनय, सत्य, प्रामाणिकता, बुदारता, निरलसता, दक्षता, दूसरोके सतोपमें सत्तोप माननेकी वृत्ति और इसी तरह दूसरी सात्त्विक भावनार्ये—जिन सबके द्वारा मिलनेवाले सुखको ही हमें धर्म्य और ग्राह्य समझना चाहिये। हमारे दोषो और

दुर्गुणोंके कारण हमारे कुटुम्ब, परिवार, नौकर-चाकर, पड़ोसी और मित्रोंको जो दुःख भोगने पड़ते हैं और किसी तरह हमारे गाव, समाज, देश तथा राष्ट्रके किसी व्यक्तिके साथ हमारा किसी प्रकारका कटुतापूर्ण संबंध हो जानेके कारण भुक्ते और हमें जो दुःख होते हैं, भुक्त सबका अपशमन हमें अपने समय, प्रेम, विनय, भुदारता आदि सद्गुणोंसे करना चाहिये। पश्चात्ताप द्वारा दोषोंका परिमार्जन करना चाहिये। क्रोधके कारण पैदा हुआ दुःख प्रेमसे शान्त करनेमें हमें दुर्बलता न मालूम होनी चाहिये। समयमें हीनता न महसूस होनी चाहिये। यदि हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये तमाम बातें हमें सिद्ध करनी ही चाहिये।

मैं आपसे यह आग्रह नहीं करता कि आप दूसरोंके क्रोधको अक्रोधसे या अपनी प्रेमवृत्तिसे जीतें। अितने ऊँचे दर्जे तक जानेकी आपकी तैयारी हो, तो आप भुक्ते जरूर हासिल कीजिये। परन्तु मेरा

दोषोंका

परिमार्जन

आपसे अितना आग्रह जरूर है कि आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मत्सरका और भुक्तसे पैदा होनेवाले अपने और दूसरोंके दुःखोंका निवारण अपने समय, प्रेम, भुदा-

रता, विनय और पश्चात्ताप वगैरा सद्गुणोंसे कीजिये। इसके बिना आप मानवताके रास्ते पर नहीं चल सकते और मानवोचित सुखके पात्र भी नहीं हो सकते। विकारवशता, दोष, दुष्टता, स्वार्थ वगैराके जरिये क्या आप अपनेको या दूसरोंको कभी सुखी कर सके हैं? आप दूसरोंसे प्रेम, कृतज्ञता, नम्रता, सौजन्य वगैरा सद्गुणोंकी अपेक्षा रखते हैं न? इस अपेक्षाके अनुसार सब कुछ हो तो आपको आनन्द और सुख होता है न?

आपका यह अनुभव है न कि वह आनन्द और वह सुख दूसरे अिन्द्रियजन्य आनन्द और सुखकी अपेक्षा श्रेष्ठ और दीर्घ काल तक टिकनेवाला होता है? भुक्त आनन्द और सुखका अनुभव अकेले आपको ही नहीं, परन्तु दूसरोंको भी होता है न? तो फिर औरोंसे आप जैसे आचरणकी आशा रखते हैं और जब ऐसा होता है तो आपको आनन्द और सुख होता है, भुक्ती तरह आप दुनियाके साथ बरताव करे, तो क्या दुनियामें आनन्द और सुखकी वृद्धि नहीं होगी? क्या आपको भी वैसी ही धन्यता अनुभव नहीं होगी? इस दृष्टिसे जीवनके तमाम अनुभव आपको क्या

कहते हैं, क्या बताते हैं और क्या सिखाते हैं, जिसकी थोड़ी जाच करें और विवेकसे काम ले तो आपको जान पड़ेगा और विश्वास हो जायगा कि मनुष्यकी सच्ची श्रेष्ठता मानव-धर्मके अनुसार बरताव करके मानवोचित सुख प्राप्त करनेमें है।

(दैनिक प्रवचनसे)

११

जीवन अेक महाव्रत

जगतमें अलग-अलग कारणोंसे निर्माण हुअे हमारे अलग-अलग सम्बन्धोंकी जाच करे, तो पता चलता है कि अुनमें से कुछ सबध प्रिय, कुछ अप्रिय और कुछ प्रिय-अप्रिय यानी मिश्र स्वरूपके विवेकयुक्त और होते हैं। हमें अुनकी 'प्रियता-अप्रियता अुनके द्वारा धर्म्य सम्बन्ध होनेवाले सुख-दुखके कारण लगती है। परन्तु हमारे तमाम सम्बन्ध विवेक-शुद्ध और धर्मशुद्ध हुअे बिना हमारी अुन्नति नहीं होगी। केवल स्वार्थके खातिर बाधे गये सम्बन्ध कभी स्थायी रूपसे नहीं टिक सकते। जिस तरह बाधे गये और जारी रखे गये सम्बन्धोंसे हमारी अवनति होती है। ये स्वार्थी सम्बन्ध जिस किस्मके होते हैं कि आज हैं कल नहीं। अिन सम्बन्धोंमें यह होता है कि आज हम जिसकी तारीफ करते हैं, अुसीकी कल हमारा स्वार्थ सधना बन्द हो जाय तो निन्दा करते हैं। हमारे सम्बन्ध प्रिय होनेके कारण यदि अैसा लगता हो कि अुनके कारण हमारा आपसमें प्रेम और विश्वास है, तो भी अुन्हे हमें जाच कर देख लेना चाहिये। प्रेमके पैदा होने या बढनेमें कोअी विशेषता नहीं। सुखके अनुभवके साथ प्रेम पैदा होता है और जैसे जैसे वह अनुभव बढता है वैसे वैसे प्रेम भी बढता है। जब सुखका अनुभव होता है तब हम अेक-दूसरेके लिये कष्ट सहन करते हैं। भावनाके जोशमें भावनाका आनन्द भी हमें अुस समय मिलता है। आनन्दके आवेशमें भाअी भाअीके लिये और मित्र मित्रके लिये तकलीफ अुठायें तो जिसमें कोअी विशेषता नहीं। परन्तु किसी कारणसे अेक-

दूसरेके स्वार्थ या सुखमें विरोध पैदा होने पर, मत या जीवन-पद्धतिमें फर्क पड़ने पर और यह जानने पर भी कि हमारा भागी या मित्र हमारी निन्दा करता है, पहलेका प्रेम कायम रखनेमें ही सच्ची विशेषता है। हमारे मनकी सच्ची परीक्षा ऐसे ही वक्त होती है। सुखके समय प्रेम और सुखके नष्ट होते ही द्वेष पैदा होना साधारण मनुष्यके स्वभावका लक्षण है। परन्तु विवेकी मनुष्य जानता है कि कौटुम्बिक या कुटुम्बके बाहरका निकट सम्बन्ध जीवनके अन्त तक टिकाये रखनेकी कोशिश करना, जीवनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

प्रेम जोड़नेकी अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थितिमें उसे टिकाये रखना ही अधिक कठिन है। जिसलिये मतभेद या और किसी कारणसे हमारा प्रेम डिग जानेका जब-जब अवसर आये, तब-तब अपनी पहलेकी प्रेम-भावनाको प्रमाण मानकर — उसे याद करके — अपनी सारी सात्त्विकता झिकटूठी करके भी उसी भावनाको दृढ़ रखनेका हमें प्रयत्न करना चाहिये। अगर यह बात मनुष्यके चित्तमें पूरी तरह जम जाय कि अंक वार जोड़ा हुआ प्रेम-सम्बन्ध स्वार्थके कारण टूटनेमें अपनी सत्त्वहानि है, तो कोभी भी सम्बन्ध जोड़ते समय, बढ़ाते समय या तोड़ते समय वह विवेक और सावधानीसे काम लेगा। जिस सम्बन्धमें प्रेम, विश्वास अंकदम बढ़ते हैं और फिर अंकदम या कालान्तरमें घट जाते हैं, उस सम्बन्धमें स्वार्थ, भोलापन, भावुकता, अतावली, अविवेक वगैरा दोष अंक या दोनो तरफ अवश्य होने चाहिये। किसी तरह जिस सम्बन्धमें प्रेम, विश्वास वगैराकी वृद्धि सहवास, प्रसंग, आपत्ति और अनुभवके कारण धीरे-धीरे होती है, उस सम्बन्धमें विवेक और सात्त्विकता होनी चाहिये जिसमें शक नहीं।

यह सारा निरूपण ध्यानमें रखकर आप अपने बारेमें विचार कीजिये। अपने जीवन, बरताव और स्वभावकी जाच कीजिये और ये या बिनके जैसे दूसरे कोभी दोष आपमें है या नहीं निरहंकारिता और यह खोज लीजिये। मैंने शुरूमें ही आपसे कहा है कि संतोषसे कष्ट सहन जगतके साथ हमारे सम्बन्ध धर्म्य होने चाहिये। वे करना ही धर्म है ऐसे हो और अन्हें ऐसे ही रखना और टिकाना

हमें आता हो, तो ही हमारी शुभ्रति हो सकती है। स्वार्थी सम्बन्ध कभी धर्म्य नहीं हो सकते। हरबेक आदमी सुखकी विच्छा करता है, परन्तु यह बात आप न भूल जायिये कि धर्मके बिना मनुष्योचित सुख कभी किसीको नहीं मिल सकता। समाजमें अेक-दूसरेके लिये कष्ट सहन किये बिना मानव-जीवन चलना ही असम्भव है। सद्भावनासे, अुदात्त बुद्धिसे और सन्तोपसे कष्ट सहन करनेमें सच्चा धर्म है। जीवनमें अहंकारसे हम जितना आचरण करते या कष्ट सहते हैं वह सब अधर्म्य है। जिसलिये हम जो कुछ कर्तव्य-बुद्धिसे समझकर करते हैं और दूसरोके लिये तकलीफ अुठाते हैं, अुसमें हमें अहंकार न होना चाहिये। क्योंकि हमारा अहंकार जिसके लिये हमने कुछ कष्ट सहा होगा अुसे दुःख देगा, अुससे पश्चात्ताप करायेगा और हमारे और अुसके सम्बन्धमें कटुता पैदा करेगा। अहंकार कभी भी दूसरे दोषोसे अछूता नहीं रह सकता। हमने दूसरे पर अुपकार किया है, यह भावना अहंकारके साथ रहेगी ही। अुपकारकी भावनाके पीछे लोभ होगा ही, और लोभकी जडमें बदलेकी — कमसे कम स्तुतिकी — विच्छा तो स्वाभाविक ही होगी। अहंकारके साथ रहनेवाले अैसे अनेक दोषोके कारण हमारे धर्मका तेज नष्ट होता है। जिसलिये अुन्नत होना हो, धर्मनिष्ठ रहना हो, तो हमें केवल सद्गुणोके और मानवताके अुपासक बनना चाहिये।

कोअी भी स्वाभिमानी मनुष्य अहंकारी व लोभी मनुष्यके अुपकारके नीचे नहीं आना चाहता। कभी अैया प्रमग आ जाय, तो अुसके लिये अुमे पछतावा हुअे वगैर नहीं रहता। जिसलिये आपको अहंकारी व लोभी अहंकारी और लोभी मनुष्यसे सावधान रहना चाहिये। मनुष्यके बारेमें क्योंकि वे दूसरोके अपने पर किये गये वडे-वडे अुप-सावधानी कार तो अट भूल जाते हैं, परन्तु दूसरोके लिये अुन्हें जरा भी कष्ट सहन करना पडा हो तो अुसमें अुन्हें अपना वडप्पन और अुदात्तता दिग्गामी देती है। वे कभी यह महमून नहीं करते कि सामनेवाले द्वारा दिखाअी गअी कही वडी श्रुतज्ञता या दिये गये सही वडे बदलेसे अुग अुपकारकी भरपाअी हो गअी है। अपने किये हुअे छांटेसे अुपकारको बडा रूप देकर नयके

सामने कहते फिरनेकी बुनकी आदत होती है। बुनकी जिस आदतका जब आपको अपने विषयमें अनुभव होगा, तब आपको लगेगा कि जिस अवसर पर बुन्होंने आपको मदद दी, उसमें चाहे जितना दुःख भोगना पड़ता भी आप भोग लेते, लेकिन अमु समय जिनकी मदद न ली होती तो अच्छा होता। अमु समयके उस दुःखका — उसके कारणोंका — सृष्टिके नियमानुसार कभी न कभी तो अन्त आता ही। लेकिन बुनके अह्वार और लोभका कोई अन्त नहीं। मानव-जीवन सबके परस्पर सहयोग, सहानुभूति, अद्वारता वगैरा अनेक सद्गुणों पर चलता है। बुनके बिना जीवन और व्यवहार चल ही नहीं सकता, यह सीधी-सादी बात भी अह्वारी और लोभी लोग नहीं जानते। बुनका स्वभाव मानव-धर्मसे जुलटा होने पर भी बुनके आभारके नीचे दब जानेके बाद अपनी कृतज्ञता-बुद्धिके कारण आप बुनके स्वभावका विरोध भी नहीं कर सकेगे। बुनके अपकारके नीचे दब जानेके कारण आप पश्चात्ताप और कठिना-ओंकी हालतमें फँस जायेंगे। जिसलिये शुरूसे ही जिस विषयमें सावधान रहना अच्छा है। हमारे पिताजी असे अवसर पर अेक सूचक आया बोला करते थे :

गुणवन्ताच्या घरी याचना विफलहि वरवी वाटे ।

नको नको ती नीचापाणी होताहि फल मोठें ॥

(गुणवानसे की हुई याचना निष्फल जाय तो भी वह अच्छी है, परन्तु नीच मनुष्यसे बड़ा फल मिलता हो तो भी याचना न करनी चाहिये।) सार यह कि विवेकी मनुष्यको अपने सत्कर्म या सद्गुणके लिये अह्वार न करना चाहिये, न लोभ ही करना चाहिये। किसी तरह अह्वारी और लोभी मनुष्यके अपकारके नीचे भी कभी नहीं आना चाहिये।

हमारा मुख्य मवाल यह है कि हमारे सारे सबब विवेक-शुद्ध और धर्मशुद्ध किस तरह बनें और रहे। सम्बन्धोंको ऐसा बनाना और रखना मानव-जीवनका महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। यह जीवन-संबंधी सोचे-समझे बिना कि हमारे कौनसे दुर्गुण क्यों लापरवाही और किस तरह जिस कर्तव्यमें बाधक बनते हैं

और वे बाधक न बनें जिसके लिये हमें क्या करना चाहिये, हमारा मुख्य सवाल हल नहीं हो सकता। मानव-जीवन सामूहिक होनेके कारण अुसमें हमारे सम्बन्ध सहज ही परस्पर गुथे रहेंगे। यदि हम सबका अेक-दूसरेके साथ सद्भावना-युक्त और विवेकयुक्त सहयोग न हो, तो अिन सम्बन्धोका सरल, व्यवस्थित और सन्तोषकारक रहना सम्भव नहीं। अुनमें सहयोग, व्यवस्था, अनुशासन, सद्भाव और परस्पर मेलका कितना महत्त्व है और जिसके लिये हममें से हरअेकमें मानवीय सद्गुण होना कितना जरूरी है, यह अच्छी तरह न समझनेके कारण ही हमारे पारस्परिक सम्बन्ध बहुत पेचीदा बनकर हम सबके लिये दुःखदायी हो जाते हैं। हमारी वृत्तियाँ और अिच्छायें धर्म्य हैं या अधर्म्य, यह देखें। बिना अुन्हीको हम महत्त्व देते हैं और अुन्हे पूरा करनेके खातिर कभी सुशामद तो कभी निन्दा, कभी दम तो कभी धूर्तता आदि दुर्गुणोका आश्रय लेते हैं। विवेक और सयम न होनेके कारण हम क्रोधका शमन प्रेम और क्षमासे करनेके बजाय मत्सर और कपटसे करनेकी कोशिश करते हैं। हम सभी अिस मामलेमें लगभग अेकसे हैं, अिसलिये हम सबने मिलकर अपना सुदका और दूसरोका ससार दुःखमय बना दिया है। अिसका कारण यह है कि हम मानव-जीवनका मूल्य नहीं समझते। हम मिली हुअी अन्तर्वाह्य साधन-सम्पत्तिका विचार करके मानवताके अनुरूप और मानव-मनको शोभा देनेवाली महत्त्वाकाक्षा रखने लगेंगे, तो आजके जैसे क्षुद्र जीवनसे हमें कभी समाधान नहीं होगा।

मनुष्य विवेक करने लगे, अपने और दूसरेके पूर्व अनुभव ध्यानमें रखकर अुनसे जीवनके लिये अुचित सार निकालकर सबक सीखता जाय, अुस सबकका वर्तमान और भविष्यमें ठीक अुपयोग आत्मभावका करनेके लिये सयम रखने और पुरुषार्थ करनेकी कला विकास साध ले, तो यह समझना चाहिये कि अुसमें मनुष्यता आने लगी है और वह मानव-जीवनका महत्त्व समझने लगा है। अपनी आवश्यकताओं और अिच्छाओंकी तरह वह औरोकी आवश्यकताओं और अिच्छाओंका विचार करने लगे और जिसके लिये अपनी अिच्छाओंको रोककर दूसरोके लिये सन्तोषपूर्वक कष्ट सहने लगे,

तो, वह मानवताके मार्ग पर लगा हुआ कहा जा सकता है। मानवताका अर्थ ही दूसरेके प्रति समभाव है। समभावके आचरणसे ही अपने शरीर तक, मर्यादित लगनेवाला 'आत्मभाव' दुनियामें व्यापक होकर बढ़ने लगता है। जैसे-जैसे हमारी मानवता बढ़ेगी, जैसे-जैसे वह सद्गुणोंके रूपमें प्रकट होती जायगी, वैसे-वैसे हमारे 'आत्मभाव' का विकास होता जायगा और उसका घेरा विशाल बनता जायगा।

जिस मानवताका प्रारम्भिक गुण दया है। किसी भी किस्मका पूर्व सम्बन्ध न होने पर भी दूसरेके दुःखके अवसर पर जो कोमल भाव मनुष्यके मनमें पैदा होता है और उसे विह्वल कर देता है उसीका नाम दया है। यह दया ही मानव-धर्मकी जड़ है। इसीलिये सन्त तुलसीदास कहते हैं-

दया धर्मका मूल है, पापमूल अभिमान।

तुलसी दया न छाड़िये, जब लग घटमें प्राण ॥

दयासे धर्म और अहंकारसे पाप यानी अधर्म फैलता है। जिस अंक सूत्रमें मानवीय धर्म-अधर्मके कितने महान सिद्धान्त भरे हैं। दयासे शुरू होनेवाली मानवताको अपनी सिद्धिके लिये अकेले बाद अंक अनेक गुणोंका आसरा लेना पड़ता है। अपने शरीर तक ही मर्यादित और सकुचित 'आत्मभाव' दयाके कारण पीड़ित व्यक्ति तक जा पहुँचा कि उसे स्थिर और दृढ़ करनेके लिये मनुष्यको अपने शरीर-सुखके बारेमें थोड़ा-बहुत समय करना पड़ता है। जिसके लिये उसे कष्ट सहन करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पीड़ित व्यक्ति और मैं खुद—जिन दोनों से कष्ट सहन कर सके असा कौन है, यह विवेकपूर्वक देखकर मनुष्यको निर्णय करना पड़ता है। जिस प्रकार समय, त्याग, सहनशीलता, विवेक, अुदारता वगैरा गुण प्रसंगानुसार अकेले बाद अंक मनुष्यको स्वीकार करने पड़ते हैं। इसी तरह उसकी मानवता बढ़ती और प्रगट होती रहती है। मानवताका यह सहज क्रम है। जिस क्रमको समझ कर चरताव करेंगे, तो आपको अपने मार्गमें सिद्धि मिले बिना नहीं रहेगी।

यह मार्ग सिद्ध करनेके लिये ऐसी धारणा और श्रद्धा आपको रखनी चाहिये कि जीवन अेक महाव्रत है। जिसके लिये आपको अपनी सकुचित कौटुम्बिक भावना बदलनी होगी, और अुस महाव्रतकी भावनाका क्षेत्र आपको भरसक विशाल और शुद्ध धारणा बनाना होगा। जिम जिसको आपकी शक्ति और बुद्धिकी आवश्यकता हो, जो आपकी मददके बिना रुक गया हो, आपको लगना चाहिये कि अुसे अुदारतासे सहायता देना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य करनेमें जहा आपकी शक्ति कम पड जाय, वहा यह समझ लीजिये कि आपकी शक्तिकी मर्यादा आ गयी, लेकिन कर्तव्यकी मर्यादा पूरी हुयी न समझिये। आप यह समझिये कि हमारा कर्तव्य विशाल है, हमारा क्षेत्र अपार है, परन्तु हमारी शक्ति और बुद्धि मर्यादित है।

जीवनरूपी महाव्रतको सागोपाग पूरा करनेके लिये आपको समदृष्टि रखनी होगी। आपके मनमें यह विचार या चिन्ता नही होनी चाहिये कि हमारे कर्तव्यका क्षेत्र छोटा है या बडा, अुसमें बाह्यतः कोअी लाभ है या हानि, अथवा प्रतिष्ठा है या अप्रतिष्ठा। आपको जितना ही देखना चाहिये कि वह कार्य व्यक्ति और समाजके कल्याणके लिये जरूरी है या नही। जिसके लिये आपको कभी तो राष्ट्रीय अथवा धार्मिक कार्यके व्यापक क्षेत्रमें से वैयक्तिक क्षेत्रमें अुतरना पडेगा, और कभी वैयक्तिक क्षेत्रमे निकलकर महान राष्ट्रीय कार्यके साथ सम्मिलित होना पडेगा। परन्तु बिन दोनो कार्योमें आपकी दृष्टि और हेतु शुद्ध और कर्तव्य-परायण ही होने चाहिये। किसी भी कार्यमें आपकी अुदात्तता, निस्वार्थता, कार्य-कुशलता और निरहकारिता तथा हरअेक कार्यसे अुत्पन्न होनेवाली अिष्ट सिद्धिको अुम कार्यकी अपेक्षा अधिक व्यापक और अधिक अुच्च क्षेत्रमें समर्पण करनेकी आपकी दीर्घदृष्टि — ये सब गुण आपमें समान रूपसे होने चाहिये। आपकी अपनी शुद्धिका मापदंड किसी भी कार्यमें अेकना और श्रेष्ठ प्रकारका होना चाहिये। हरअेक छोटे-बडे कर्तव्यके मौके पर अपनी मानवता ही बढानेकी आपकी कोशिश होगी, तो किसी भी मौके या सम्बन्धमे अपनी मान-प्रतिष्ठा अथवा दूसरी क्षुद्र अभिलाषा सिद्ध करनेकी कल्पना ही कभी आपके मनमें नही आयेगी। जिस व्रतकी

साधनामें आपको कभी-कभी बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। केवल कर्तव्य-चरण पर जोर देकर अपनी मानवता साधनेके लिये जिनके हितके खातिर आप अपने देहसुख, स्वास्थ्य, मान और प्रतिष्ठाका त्याग करते होंगे और प्रसंगवश कभी ओरसे असह्य शारीरिक और मानसिक कष्ट चुपचाप सहन करते होंगे, उस वक्त भी शायद बुन्हीकी तरफसे आपको कठोर वाक्प्रहार और धिक्कार सहन करने पड़ेंगे। बुन्हीके द्वारा आपके प्रति भुठाभी गयी क्षुद्र शकायें और आप पर लगाये गये आरोप आपको सहने पड़ेंगे। जैसे समय कभी जवाब देकर तो कभी मौन रहकर और कभी अपेक्षा-वृत्ति रखकर केवल कर्तव्य और मानवताकी निष्ठाके बल पर आपको अपने मार्ग पर स्थिर रहना पड़ेगा। जिस निष्ठाके कारण औरोकी दिखायी हुयी कठोरता या कृतघ्नतासे आपके भीतरकी दया और क्षमा कम नहीं होगी। आप पर अन्याय हो तो भी आपकी बुदारता मन्द नहीं होगी। कठिन प्रसंग पर आप धीर और गभीर बने रहेंगे। आपके हृदयकी विशालता और शुद्धता, बुदारता और बुदात्तताकी किसीको कल्पना न हो, तो भी आप निराश न होंगे। आपकी कर्तव्य-निष्ठाका किसीको भान न हो, तो भी अपने मार्ग पर से आपका विस्वास कभी नहीं ढिगेगा। जिस बुच्च मानसिक स्थितिकी औरोको कल्पना तक नहीं हो सकती, उसके परीक्षक आप बुन्हे कभी न मानेंगे। आपके जिस हृदयने जीवनको अंक महाव्रतके रूपमें धारण किया है, वही आपके सारे जीवनका साक्षी होगा। उस व्रतके खातिर सब कुछ सहन करनेकी शक्ति आपको हमेशा अपने हृदयसे ही मिलती रहेगी। और जिस शक्तिके आधार पर आपको अपने व्रतकी सिद्धि प्राप्त हुये बगैर नहीं रहेगी।

यह भी नहीं कि जीवनमें आपको हमेशा तकलीफें ही भुठानी पड़ेंगी। व्रतका मतलब यह नहीं है कि उसमें हमेशा कठिनता ही होगी।

पवित्र और बुदात्त हेतुकी सिद्धिके लिये जीवनको अंक

महाव्रतकी
स्वाभाविकता

व्रत समझते हुये भी आपको अपने जीवनमें बार-बार
ऐसा अनुभव होता ही रहेगा कि जीवनकी सात्त्विक
भावनाओं और सात्त्विक कर्मोंके अधिकांश शुभ और

कल्याणकारी होनेवाले व्यक्तिगत और सामाजिक परिणाम देखकर आपका

हृदय आनन्द और अल्लाससे भर गया है। दूसरोका भला होता देखकर, अन्हे दुखसे मुक्त हुअे देखकर आपको कृतार्थता और धन्यता महसूस होगी। जिस प्रकार मानवताके मार्गमें अधिकाधिक सफलता प्राप्त करनेका आपका अनुभव जैसे-जैसे बढ़ता जायगा, वैसे-वैसे उसी मार्ग पर आगे चलनेका आपका निश्चय और भी प्रबल होगा। आपका उत्साह बढ़ता रहेगा। उसके सामने तमाम सकट, तमाम रुकावटें, आपको तुच्छ मालूम होगी। ज्यो-ज्यो आप जिस मार्गमें आगे बढ़ेंगे, त्यो-त्यो आपकी सात्त्विकतामें शुद्धता और तेजस्विता आती जायगी। आपकी बुद्धि प्रखर होगी। सद्बिचार और सद्बर्तन आपका स्वभाव बन जायगा। परमात्माके प्रति आपकी निष्ठा बढ़ती जायगी। आत्म-विश्वास बढ़ता जायगा। फिर यह महाव्रत आपको महाव्रत जैसा नहीं लगेगा। उसकी कठिनता जाती रहेगी। वह व्रत ही आपका सहज जीवन बन जानेके बाद, उसीमें धन्यता, कृतार्थता और प्रसन्नता महसूस होनेके बाद उसमें कठिनता कहासे दिखायी देगी? ऐसी स्थितिमें आपको यही लगेगा कि दुनियाके हरअेक व्यक्तिके साथ आपका सम्बन्ध विवेक-शुद्ध, धर्मशुद्ध और न्यायशुद्ध है। व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय — हरअेक सम्बन्ध और क्षेत्रमें आपको अपने लिये अेकसी प्रियताका ही अनुभव होगा। माता, पिता, पति, पत्नी, भावी, बहन, चाचा, मामा, पुत्र, पुत्री, पड़ोसी, आप्तजन, मित्र या दूसरे कोवी — जैसा भी आपका सम्बन्ध होगा वह पवित्र, अुदात्त और आदर्शरूप ही जान पड़ेगा। यह महाव्रत जिस माताने धारण किया होगा, वह माता आदर्श माता बनेगी और पिता आदर्श पिता होगा। पुत्र हो तो ऐसा ही महाव्रती होना चाहिये, मित्र हो तो ऐसा ही होना चाहिये — जिस प्रकार हरअेक सम्बन्धके बारेमें आपके लिये अेक ही तरहकी राय बनेगी। जिस प्रकार जीवनमें सभी ओरसे सिद्धि मिलनेके कारण आप घरमें प्रिय, समाजमें मान्य और अपनी दृष्टिसे धन्य और कृतकृत्य होंगे। जिस सिद्धिके लिये ही मानव-जीवन है। यह सिद्धि प्राप्त कर लेनेके बाद जीवनमें और कुछ सिद्ध करनेको रहता ही नहीं।

(दैनिक प्रवचनसे)

विवेक और साधना

लेखक

केदारनाथ

संपादक

किशोरलाल घ० मशहूबाला

रमणीकलाल म० मोदी

नयजीवन प्रकाशन मंदिर

अहमदाबाद-१४